

નિવેદન

સર્વોદય આંદોલને આ ૭ વર્ષ દરમિયાન ચિંતનને ક્ષેત્રે જે નવા રાહ ખેડ્યા છે, ને જે જિંઠાણ પ્રગટ કરવા માંડ્યું છે, એનાં વિવિધ પાસાંઓ, એ દિશાના વિચારકો તથા વિવેચકોની કલમે રજૂ કરવાનો અમે આ ગ્રંથ દ્વારા નમ્ર પ્રયાસ કર્યો છે. આશા છે કે, અભ્યાસ અને ચિંતનની દૃષ્ટિએ અમારો આ પ્રયાસ કૃપાદાયી નીવડશે.

આ ગ્રંથનાં લખાણો મૂળ 'વિશ્વમાનવ'ના સર્વોદય-વિશેષ-અંક માટે તૈયાર થયેલાં. તે માટે જે જે લેખકોએ લેખ લખી મોકલ્યો છે, અથવા ખીલુ ભાષામાં પ્રગટ થયેલો પોતાનો લેખ ગુજરાતીમાં છાપવાની સંમતિ આપી છે, તે ખદલ તેમના, તથા જે જે લખાણો પુસ્તકો અને સામયિકોમાંથી ઉતાર્યાં અથવા અનુવાદ રૂપે પ્રગટ કર્યાં છે તે માટે તે લેખકો તેમ જ તે પ્રકાશન સંસ્થાઓના અમે ઋણી છીએ; અને તે સૌનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ.

પરંતુ ઉત્પાદનક્ષેત્રે, વાહનવ્યવહારના ક્ષેત્રે, રોગ-
નિવારણના-ક્ષેત્રે, જ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાનના ક્ષેત્રે, સંસ્કાર અને
કલાના ક્ષેત્રે, સંગઠન અને રાજકારણના ક્ષેત્રે માનવીએ પ્રાપ્ત
કરેલા વિજયો—ગમે તેટલા અપૂર્વ અને અન્યથા ગૌરવલભી
હોવા છતાં—એ વાત એ એટલી જ સાચી ને સ્પષ્ટ છે કે,
આ તમામ સિદ્ધિઓની પ્રક્રિયા દરમિયાન જ, જેને માટે અને
જેને નામે આ બધાં કીલાંડ રચાયાં છે, તે માનવી જ
યુગબાઈ રહ્યો છેઃ બધેકે આ તમામ પ્રવૃત્તિનો સર્જનારો
માનવી જ કેંદ્રમાંથી સગલગ દર ધકેલાઈ ગયો છે ।

સમાજને નામે, સમૂહને નામે માનવીનું રૂપામય થઈ
રહ્યું છે. લોકશાહીને નામે, સમાજવાદને નામે આંતરેષ્ટિત
આર્થિક-ઔદ્યોગિક અને રાજકીય સત્તાની દિશામાં જે
આંધળા હરીફાઈ જમી છે, તેનાં પરિણામો લખકર ચોંકાવનારાં
સિદ્ધ થયાં છે. આર્થિક અને રાજકીય માંધાતાઓના હાથમાં
નાગરિકોનું સમસ્ત જીવન સોગઠાની જેમ રમી રહ્યું છે.

આ માંધાતાઓ ક્યારે તમામ મર્યાદાઓનો લોપ કરી
સારી માનવજાતને અણબુદની આગમાં ધકેલી દેશે એની
ચિંતામાં જ સમસ્ત માનવજાત આજે તો અધ્ધર જાસે
જીવી રહી છે.

અને માનવીની સ્વાધીનતા, નૈતિકતા અને આંતરિક
નીડરતાના અભાવનું અને અધસંમતિવાદનું અતિ હીણું
પ્રદર્શન થઈ રહ્યું છે ।

મુધરેલા અને સુવિકસિત રાષ્ટ્રોમાં આ દશા છે, ત્યારે ભારત જેવા અર્ધવિકસિત નવા સ્વતંત્ર રાષ્ટ્રો અને શાસીવાદની એડી નીચે સીધી યા આડકતરી રીતે ૬૭ ય કચડાઈ રહેલા અર્ધગુનામ રાષ્ટ્રો ગરીબી, બેકારી, ખૂખમરો, અસાન, પછાતપણુ, ને ઘણે અંશે લાચારી અને અપમાનિત જીવનની કારખી ભાસ અનુભવી રહ્યા હોય તેમાં તો નવાઈ જ શી !

આજના યુગની કેવી વિષમતા છે !

માકસની પરિભાષામાં—

“ માણસ એવી દશાએ પહોંચી ગયો છે કે જ્યાં માણસને પોતાનું કામ પોતાની વિરુદ્ધની અને પોતાને માથે ચઢી બેઠેલી પરાઈ તાકાત રૂપે દેખાય છે—અને નહિ કે, પોતાની આજુ નીચે કામ કરતી શક્તિ રૂપે ”

એટલે કે માણસ પોતાને જાતે સક્રિય સમાલક બળ તરીકે અનુભવવાને બદલે નિષ્ક્રિય, લાચાર અને પોતાથી બહારની કોઈ શક્તિ ઉપર આધાર રાખનાર રક રિકત વસ્તુ રૂપે અનુભવે છે !

ત્રેહામ હૃદય આપણા આ યુગની વિરોધાભાસી વિશિષ્ટતાનું ચિત્ર આ રીતે આલેખે છે

“ આપણો યુગ ખરેખરા ઉત્કટતમ ‘પેરેડોક્સીસમ’

● - વૈકેર, રીડમ, એન્ડ ઇન્ફેવશન ” (રોપકે કૃત) ની મરતાવનામાં

માનવ ઇતિહાસમાં યુગે યુગે વિસંવાદો જાગ્યા છે; અને જ્યારે જ્યારે સમસ્ત સમાજ-જીવનને બીંસમાં લેનારું ભીષણ રૂપ એણે ધારણ કર્યું છે, ત્યારે ત્યારે ક્રાંતિનો અવતાર અનિવાર્ય બન્યો છે. રાહતના નાના નાના ટુકડા અને ધીમા રગસિંધા સુધારા અતિ વામણાં અને નિરર્થક સાબિત થયા છે. આમૂલ પરિવર્તન જ ત્યારે મુગ્ધમ્ બની જાય છે.

માનવ ઇતિહાસમાં યુગે યુગે પ્રગટેલા વિસંવાદોનાં સ્વરૂપો જુદાં જુદાં રહ્યાં છે. કદીક એવું બાલ્ય રૂપ ધાર્મિક-સાંસ્કારિક દેખાયું છે, તો કદીક રાજકીય-આર્થિક.

આપણે છુદ્દની વાત વિચારીએ. એ મુગ્ધમાં હિંસાનો પાર ન હતો. જીવનના દરેકે દરેક ક્ષેત્રે હિંસા વચ્ચાર્થ ગયેલી હતી. ગૌતમ યુદ્ધ એવી હયમત્તી ઊડ્યા; શૃદ્ધત્યાગ કર્યો, રાજ્યત્યાગ કર્યો; વરસો લગીનાં ચિંતન અભ્યાસ ને સાધનાને અંતે તેમણે 'અહિંસા, કરુણા અને અવેર'નો મંત્ર દુનિયાને આપ્યો. તેમણે સેંકડો માર્ઝલની પદયાત્રા કરી, હજારો લાખો માનવીઓને એનો ઉપદેશ આપ્યો; સંઘો ને મંડો રચાવ્યા. જીયનીય સ્ત્રીપુરુષ અને ખીજ તમામ પ્રકારના બેદલાવો (જે તે જમાનામાં ઊડી જડ નાખી બેડા હતા) વિના સૌને નિર્વાણના અધિકારી દરાવ્યા; મૂર્તિપૂજા, શાસ્ત્ર ગ્રંથો અને ચાતુર્યશૃની જડ પકડને હીલો કરી. ઉપરાંત પોતાનો ઉપદેશ

સંસ્કૃત (તે જમાનાની અતિશિત ભાષા; તેમાં જ ધર્મનો
 બોધ થઈ શકે તેવો સિરસ્તો) ભાષાને બદલે, આમજનો
 સુધી ઘેર ઘેર પહોંચાડવા માટે, તે તે પ્રદેશની ગામડી
 ભાષાનો ઉપયોગ કરવાનો આદેશ પોતાના શિષ્યોને કર્યો.
 એ યુગમાં સામાજિક જીવનમાં લોકશાહીનો આ જબરજસ્ત
 પ્રયોગ હતો. તેની અસર સેંકડો વર્ષો સુધી રહી; અને બાદ
 તે જ લોકશાહી પ્રજાલીના આધાર પર, ભારતના સતોએ
 મધ્યયુગમાં અધિક પરિણામ આપ્યાં. શુદ્ધની આ એક
 મહત્વની સફળતા હતી. પરંતુ આથી ૫ વિશેષ બીજી
 સફળતા તો એ ગણાય કે તેમણે અહિંસાનો સર્વસાધારણ
 ઉપદેશ કરવાની સાથેસાથ એક નાનકડા ખિંદુ ઉપર લક્ષ
 કેન્દ્રિત કર્યું; સમાજમાંથી હિંસાનુ સમૂહ તત્ત્વ ઓસરી
 ગઈ શકે એમ ન હતું; પણ સર્વવ્યાપક બની ગયેલી યત્ન-
 બલિની પ્રયાને એમણે પકકારી અને એમના પ્રયાસોના
 પરિણામે એ પ્રયાસોના પ્રમાણમાં ઘસાર્ષ પથ ખરી.

યુગાનુસારી ઉચ્ચાલનો

સમજવાનું એ છે કે, શુદ્ધ આચારવિચારની બાબતમાં,
 યુગાનુસારી નાનકડાં ઉચ્ચાલનો (levers) નો
 ઉપયોગ કર્યો હતો. આ નાનકડાં ઉચ્ચાલનો એટલે કે ધર્મ
 અને લક્ષિતા ક્ષેત્રે ચોની સમાનતા-લોકશાહીનું તત્ત્વ અને
 પશુબલિનો નિષેધ અહિંસા અને લોકશાહીના આ તત્ત્વને
 કેવળ વ્યક્તિગત અંગત આચારમાં પરિમિત ન રાખનાં,

પરિવર્તનની ચાવી !

માકસની પૂર્વે, રોબર્ટ ઓવન, કુરીઅર, સેન્ટ સાયમન જેવા ધર્મ ગયા હતા જ. તેઓ સૌ તેમના જમાનાનાં બેકામ અમાનવીય શોષણ અને અસમાનતાથી કંકળી જિજ્ઞાસા હતા; અને માનવીય મૂલ્યોની પુનઃપ્રતિષ્ઠા થાય એવી આકાંક્ષા સેવતા હતા; સમાજવાદી સમાજ રચનાની ભાવના અને યોજના વિચારતા હતા; અને એને અમલી બનાવવા મથતા હતા. આમ છતાં, તેમને પરિવર્તનની ચાવી હાથ સાગી ન હતી. તેમણે મહદંશે ધનપતિઓ, કારખાનાના માલિકોને અપીલો કરી હતી. કુરીઅરે તો જાહેર ખર્ચર ખર્ચર છપાવી ધનપતિઓને ચોતાના પ્રયોજોમાં સાથ આપવા વિનંતિઓ કરી હતી; અને જોવન* 'સહકારી મામો'માં સમાજવાદના 'પ્રયોજો' કરી છૂટપો હતો. અલગત અંતે એ સર્વને એમના પ્રયોજોમાં નિરાશા જ સાંપડી હતી. ત્યારે માકસ* સર્વપ્રથમ ક્રાંતિકારી હતો જેણે સામાજિક પરિવર્તનની સફળ હિંમ્યાલુન શક્તિ શોધી કાઢી હતી. અને તે હતી—જેમને કાંઈ શુભાવવાનું ન હતું, સિવાય કે શૂંખલાઓ; અને જેઓ પરિસ્થિતિને કારણે એતિહાસિક રીતે તમામ અમજીરીઓના અમાણી બનવા નિર્માયા હતા; તથા જેઓ આખરે તકના ચિસ્તગદ અટકા મોઢાઓ બની રહે એમ હતા—તેવા શહેરી કામદારો (પ્રોલિટારિયટ)ની સંગઠિત શક્તિ.

* 'સમાજવાદ' શબ્દનો પ્રથમ પ્રયોગ જોવને ૧૮૪૧માં થયો હતો.

માકંશે વિશ્વના પ્રેસિડારિયેટોને એકત્ર થવા હાકલ કરી; અને તેમને ક્રાંતિના વિવિધ તળકાઓનું દર્શન કરાવ્યું :

૧. પ્રેસિડારિયેટો પ્રથમ તે પોતાની ક્રાંતિકારી પાર્ટી રચશે. અને તે તમામ અમજીબીઓની ક્રાંતિકારી રાહબર બનશે.

૨. આ પાર્ટી સૌથી પ્રથમ રાજ્ય સત્તા હાંસલ કરશે અને વિરોધી વર્ગોનું નિકંદન કરી શકે એવી કેન્દ્રિત સર-મુખત્યાર સત્તા દ્વારા વર્ગવિહીન સમાજની સ્થાપના કરશે.

૩. વર્ગશોષણ નાબુદ થતાં, વર્ગસંઘર્ષ ટળી જતાં, દેશ શક્તિ (રાજ્યશક્તિ)ની આવશ્યકતા જ નિમૂળ થશે: રાજ્યવિહીન સમાજરચના અસ્તિત્વમાં આવશે :

“ ખરેખરાત સમસ્ત સમાજના પ્રતિનિધિ તરીકે દાવો કરી શકે એવું રાજ્યનું પહેલું પગલું જ—એટલે આખા સમાજને નામે ઉત્પાદનનાં સાધનો ઉપર કબજો કરવાનું પહેલું પગલું, એ જ વેળાએ રાજ્ય તરીકેનું છેદલું સ્વતંત્ર કાર્ય બની જશે.... ”

“ એટલે કે, આ પાછી દમનના હથિયાર રૂપ રાજ્ય સત્તાની જગાએ વસ્તુઓનું વ્યવસ્થા તંત્ર સ્થાન લેશે. ”

અને ત્યારે—“વર્ગો અને વર્ગો વિગ્રહોવાળા, જુના મૂઢીવાદી સમાજનું સ્થાન એવા પ્રકારનું સંગઠન લેશે, જેમાં દરેક વ્યક્તિનો સ્વતંત્ર વિકાસ, સૌના સ્વતંત્ર વિકાસનો રાહ બને.”

(કમ્યુનિસ્ટ મેનિફેસ્ટો)

ગમે તેટલી કુશળતા વાપરવામાં આવી હોય, છતાં તે નિષ્ફળ જ
જવાની. એટલે પાયાની સુદૃઢતા એ પ્રાથમિક નિશ્ચયિક તત્ત્વ
છે. પરંતુ જેઓ એમ માને છે કે, એક વાર સુદૃઢ પાયો રચાઈ
ગયો એટલે આપોઆપ ઇમારત સુદૃઢ બની જશે; બની જવી
જ નોઈએ, તેઓ પાયા સાથે સંકલિત છતાં આગવા
એવા ' ઇમારત 'ના સ્વતંત્ર વિશ્લેષનો ઇન્કાર કરે છે. બીજી
બાજુ, જેઓ પાયો ગમે તેવો હોવા છતાં, એનાથી અસંબધ
રીતે, ઇમારત-રચનાની સ્વતંત્ર કુશળતા ઉપર જ ધ્યાન કેન્દ્રિત રહે
છે, તેઓ પણ ઇમારતના પાયાના વિશ્લેષનો ઇન્કાર કરે છે.

તેઓ સત્ય, અહિંસા, અસ્તેય, અપરિગ્રહ આદિ ખરેખર
ઉન્નત અને સામાજિક જીવનની તંદુરસ્તી માટે અત્યંત
આવશ્યક ગુણો ઉપર એક આખા છતાં, આર્થિક પાયાની
અવગણના કરી, કેવળ તરંગી મુરોપિયન-સ્વપ્નશીલ રહી
જાય છે ।

૬. એકવાર પ્રોસિટારિયટ વર્ગ ક્રાંતિનો અમદૂત બની
રાજ્યસત્તા હસ્તગત કરી આર્થિક પાયો બદલી નાખે તો,
આનિવાર્ય રીતે બધું હેમખેમ પાર જિતરી જશે; પછી,
બાકીનું બધું તો આપોઆપ જોઈવાઈ જશે; ને વર્ગવિહીન,
શેષજીવિહીન, રાજ્યવિહીન આદર્શ માનવીય સમાજની
સ્થાપના અનિવાર્ય રીતે જઈ જશે—એવી શ્રદ્ધા ઇતિહાસે
ખોટી ઠેરવી છે.

૭. ક્રાંતિ પૂર્વે અને ક્રાંતિ દરમિયાન માનવીય મૂલ્યો

તરફ આંખ મીંચામણ્યાં કરવા છતાં, ક્રાંતિ બાદ તો માનવીય મૂલ્યોની પ્રતિષ્ઠા અનિવાર્ય રીતે યર્ષ જશે, એવી ગણતરી સર્વથા અવૈજ્ઞાનિક છે, અને અવાસ્તવિક સાબિત યર્ષ થૂકી છે.

૮. ક્રાંતિ-વિગ્નાનનું એ હાર્દ છે કે જે પ્રકારની ક્રાંતિ કરવી હોય, તે પ્રકારનાં ને તે પદ્ધતિનાં સાધનો યોગ્યતાં જોઈએ. દા. ત. રાસિયદ વિરોધી આંતરરાષ્ટ્રીય યુદ્ધ માટે અથવા તો રાષ્ટ્રીય મૂડીવાદી ક્રાંતિ માટે જે પ્રકારના સંયુક્ત મોરચાઓ રચવા રહે, જે પ્રકારના વ્યૂહ યોજવા રહે, જે પ્રકારનાં સાધનો વાપરવાં રહે, તે જ પ્રકારનાં સાધનો અને પદ્ધતિથી અમજાવી ક્રાંતિ સિદ્ધ ન થાય. એટલું જ નહિ, રાષ્ટ્રીય ક્રાંતિ યથા બાદ, ચાલુ રાજ્યનંત્રમાં જે પ્રકારનો ફેરફાર કરવો જરૂરી ગણાય, તેવો ને તેટલો જ ફેરફાર અમજાવી ક્રાંતિ સિદ્ધ થયા પછી પૂરતો ને યોગ્ય ન ગણાય વગેરે... આજ પૂર્વેની તમામ ક્રાંતિઓની સફળતા યા નિષ્ફળતામાં આ સત્ય પ્રગટ થયું છે.

૯. દરેક દરેક પરિવર્તનનું સુયોગ્ય અને સમર્થ ઉચ્ચાસન-બળ શોધવું અને તેને કામે લગાડવું એમાં તો ક્રાંતિની દક્ષતા અને સફળતા રહેલી છે.

૩.

વિનોબાએ આરંભેલી સર્વોદયી ક્રાંતિ આજે ઇતિહાસની કસોટીએ ચઢી છે.

સ્વીકાર-અસ્વીકારનો એ સવાલ નથી. એટલે જ તો એતું
રહસ્ય-સંશોધન જરૂરી છે.

ગાંધી-માર્ગનું રહસ્ય સંશોધન

ગાંધીમાર્ગના સાક્ષ્યનું રહસ્ય સંશોધન આજ પૂર્વે
થયું છે, થઈ રહ્યું છે, ને છતાં હજી ઘણું બધું બાકી છે.
જેમ જેમ વિશ્વપરિસ્થિતિ વધુ ને વધુ વિકટ બની રહી
છે, તેમ તેમ જાણે ગાંધીમાર્ગનું રહસ્ય વધુ ને વધુ સ્ફૂટ બની
રહ્યું છે—

૧. ગાંધીજીએ ભારતની સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિની પ્રક્રિયા
દરમિયાન, અત્યંત વિકટ પરિસ્થિતિમાં, સામાજિક પરિ-
વર્તન પરત્વેના પોતે સ્વીકારેલા કેટલાક અરણ્ય સિદ્ધાન્તોના
પાલનનો દૃઢ આગ્રહ સેવ્યો હતો.

અને તેમ કરતાં તેઓ અનેક વખત પરાજય,
બાંધછોડ, અને વિરોધાભાસોનો ભોગ બન્યા હતા; પરંતુ
એ બધા વિરોધાભાસો પાછળ રહેલી એકાગ્ર સ્વરાજ્ય નિષ્ઠા
કદી છીંદી ન હતી.

૨. ગાંધીજીને મન સ્વરાજ્યની કલ્પના છેક ૧૯૦૮માં
'હિંદ સ્વરાજ્ય' લખ્યું ત્યારથી નિશ્ચિત ઘાટ લઈ ચૂકી
હતી. અને જીવનના અંતકાળ સુધીમાં એ કલ્પનાનો પ્રાયો
લગભગ એવો ને એવો જ રહ્યો હતો.* ચાર ચાર દાયકાઓ

* 'હિંદ સ્વરાજ્ય'ની ૧૯૩૮ની આવૃત્તિમાં ગાંધીજીની
પ્રસ્તાવના, તથા સ્વ. મદાદેવભાઈનો તેમાંનો લેખ. ' -

પૂર્વે ગાંધીજીએ સ્વરાજ્યની છબી પોતાના મનમાં આંકી લઈને તેને મૂર્ત કરવા પાછળ જ પોતાની સાધના લગાવી દીધી હતી.

૧૯૩૦માં ગાંધીજીએ સ્વરાજ્યને સમ રાજ્ય તથા ધર્મ રાજ્ય રૂપે ઓળખાવ્યું હતું. અને તેનો ત્રિકાલ-સત્ય અર્થ ' ગરીબોની સંપૂર્ણ રક્ષા, ' ' બધાં કામ ધર્મ-પૂર્વક થાય, ' અને ' લોકમતનો આદર '—આ ત્રણ સૂત્રોમાં આપી દીધા હોતો. (હિંદી નવલખન, ૨૭-૩-૩૦)

ગાંધીજીએ વખતો વખત કરેલી સ્વરાજ્યની વ્યાખ્યા ગમે તે હો, પરંતુ ઉપરની ત્રણ ભાવનાઓ પાયામાં હતી જ હતી.

અને એથી જ તો, ગાંધીનું કાર્ય અતિશય કપરું હતું.

૩. એક વાર આદર્શનું સુનિશ્ચિત, સુદૃઢ, વિશદ ચિત્ર ચિત્રમાં અંકાર્થ ગયા પછી તેની સાધનાનો રાહ રજ માત્ર આલો પાછો થતાં શી પરિસ્થિતિ થાય તેનું પૂર્વ-ગાન કોઈ પણ દક્ષ ક્રાંતિનિષ્ઠાતને હોય તેમ, ગાંધીજીને થઈ ચૂક્યું હતું. તેથી જ તો, જે સ્વરૂપની સિદ્ધિ માત્ર કરવી છે, તેને જ અનુકૂળ લક્ષણનાં સાધનો અને પ્રકારો અપનાવવા માટેનો તેમનો નમ્રત આગ્રહ એક ઉત્તમ કોટિના ક્રાંતિકારી વિજ્ઞાનીને જાણે તેવો હતો.

૪. પરંતુ આ સિદ્ધાંતનિષ્ઠ ક્રાંતિકાર સામેની સમસ્યા જેવી તેવી ન હતી. ભારતમાં જે પરિસ્થિતિ પ્રવર્તતી

(પછી તે માકસને નામે હો કે ખુદ ગાંધીને નામે) ચકાસણી કરવામાં આવે તો તે કેવળ તરંગી યુટોપિયન જ લાગવાડું.

માર્ક્સ-ગાંધી સમન્વયનો યુગ

માર્ક્સે પોતાની પાછળ માર્ક્સવાદને નામે કેવો અથ જડ ઉત્પાત થઈ ચકે, એની કલ્પના કરીને જ તો કશું હશે : “એક વાત નક્કી છે કે હું માર્ક્સવાદી નથી....”

અને ગાંધીજીએ ય અમસ્તું નહિ ઉચ્ચાર્યું હોય : “ગાંધીવાદ જેવી કંઈ ચીજ નથી; હું મારી પાછળ કંઈ સંપ્રદાય છોડી જવા ઇચ્છતો નથી.”

માર્ક્સ-માર્જે આર્થિક-સાંજીવ-ઐતિહાસિક પરિવર્તનની દૃષ્ટિ અને ગાંધી-માર્જે નૈતિક, સાંસ્કારિક ભારતીય ક્રાંતિ-ચિંતનની દૃષ્ટિ-બંનેએ જે વિશિષ્ટ દૃષ્ટિઓ અને શક્તિઓ આપી છે, બંનેએ પોતપોતાની રીતે જે સિદ્ધિઓ પ્રગટ કરી છે, એના સમન્વયનો યુગ પાડી ગયો છે. ભૌતિક પ્રગતિના પાયા ઉપર આધ્યાત્મિક નૈતિક વિકાસ; અને આધ્યાત્મિક નૈતિક વિકાસના બેરે ભૌતિક સિદ્ધિઓ, -આજનો યુગ આવા સમન્વયનો યુગ છે.

વિનોબાની વિશેષતા એ છે કે, તેઓ પોતાની આગવી રીતે વિજ્ઞાન અને આત્મશક્તિનો સમન્વય સાધીને સર્વોદય આરોહણની સાધના કરી રહ્યા છે.

* અત્યંત લાક્ષણિક રીતે, ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનની આધ્યાત્મિક ભૂમિકા સાથે વર્તમાન ભૌતિક સામાજિક જીવનનો સમન્વય સાધવા તેઓ મથી રહ્યા છે. એથી જ તો, એમનું પ્રત્યેક સોપાન જેટલું ભૌતિક ચિંતનનું છે, એટલું જ આધ્યાત્મિક છે.

આપણામાંના અનેક જેઓ ઈશ્વર પ્રત્યેની ભક્તિપૂર્ણ આસ્તિકતાનો અને ધર્મ વિષેની શ્રદ્ધાપૂર્ણ આસક્તિનો દાવો કરી શકે એમ નથી (અથવા કરવા ઇચ્છતા ય નથી) એમને વિનોબાની સમસ્ત વિચારધારામાં સતત રીતે વણાઈ ગયેલો આ સ્ત્રોત, પ્રથમ પરિચયે, નકતરરૂપ પથ્ય લાગે...

પરંતુ, વિનોબા લખવાત અને ધર્મશાસ્ત્રોનું પુનઃ પુનઃ સ્મરણ કરતા હતાં, અને ધણીવાર આધ્યાત્મિકતાની ભાષામાં જ ખોલતાલખતા હોવા છતાં, એક વાત નિશ્ચિત છે કે, ગાંધીજીની જેમ તેમની ચેરણા પથ્ય ભારતના સર્વહારા-દરિદ્રનારાયણો પ્રત્યેની પ્રીતિમાંથી પ્રગટેલી છે; અને તે કનુષ્ઠાની જ છે. અને તેમનું ચિંતન વિજ્ઞાન, સમાજશાસ્ત્ર, હુદ્ધિ અને વિવેક (logic) ઉપર સ્થિત થયેલું છે. આથી જ તો તેમનો ‘ અથ ’ (આરંભ) અને ‘ ઇતિ ’ (અંત) —બંને ભૌતિક સહિતના સમસ્ત સામાજિક જીવન સાથે સંલગ્ન છે.

એથી જ તો, એમની પરિભાષા પ્રત્યેની આપણી અપરિચયતા (જે અને જેમને દોષ તેમને માટે) દૂર થતી

જન્ય તેમ તેમ, અને આપણા ચિંતમાં, ભારતીય ઉકેલ માટેની ભારતીય-શૂંઝિકાને! આગ્રહ વધતો જાય તો, વિનોબાના ચિંતનમાં આપણને ઘણી જાધી વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિની પ્રતીતિ થયા વિના નહિ રહે.

નૂતન ક્રાંતિકારી તત્ત્વજ્ઞાન

માર્ચે, ૧૧૦ વર્ષ પૂર્વે, સામાજિક ક્રાંતિનું એક નવું જ વિજ્ઞાન રચ્યું, ત્યારે તેણે 'આર્થ ડિયાલિસ્ટ' (વિચારવાદી) હેતુલના 'દર્શન' (ફિલસૂફી)માંથી 'ડાયલેક્ટિકલ' પદ્ધતિ-નો એકો સ્વીકાર કરી લઈ, તેને 'મટિરિયાલિઝમ'ના પોતાના ચિંતન સાથે જોડી દઈ 'ડાયલેક્ટિકલ મટિરિયાલિઝમ'નું નૂતન ક્રાંતિકારી તત્ત્વજ્ઞાન પ્રગટાવ્યું હતું. એને કારણે તો સમસ્ત ઇતિહાસ અને વર્તમાનને સમજવાનું અને પસંદવાનું કડીનદ્ધ ક્રાંતિ-વિજ્ઞાન શક્ય બન્યું હતું.

વિનોબા વેદો, ઉપનિષદો અને ગીતાના તથા ભક્તો અને ટાનીસંતોના આખા વારસાને પચાવી લઈ, કળીકાળનું—મરફ આગના અતિ ઘોર વિસંવાદી ઔદ્યોગિક મુત્રનું ક્રાંતિ-વિજ્ઞાન સર્જવા મથી રહ્યા છે,

ભારતમાં ધર્મ-સંસ્થાઓ અને ધર્મમંથો, ધર્મમૂત્રો અને ધર્મોપદેશોનો ઉપયોગ જુદે જુદે સમયે જુદા જુદા દેતુઓ માટે થયો હોઈ, તેમાં પ્રત્યાપાતી તત્ત્વો પણ અવરય રહ્યાં છે; એટલા જ માટે જ, એ તત્ત્વજ્ઞાન દ્વારા મુને

યુગે થયેલી માનવીય પ્રગતિનાં લક્ષણો પ્રત્યે આંખો બંધ કરવામાં વૈજ્ઞાનિકતા રહેલી ગણ્યારો ?

યા એમાંનાં કેટલાંક તરવે આપણા આજના જિત-વિજિત જીવનને એકતા અર્પવામાં, એકાંગી બની બૂકી થયેલી આપણી સામાજિક તુલાની સમતુલા સ્થાપવામાં આવશ્યક જણાય તો શું તેનો ઉપયોગ અવૈજ્ઞાનિક લેખારો ?

વળી—

શું કોઈ એક જમાનામાં નક્કી થયેલાં સંઘર્ષનાં સ્વરૂપો (Forms of Struggle) બીજા યુગમાં તે ને તે રીતે કામ લાગ્યાં છે ? અથવા તે સિવાયનાં બીજાં સ્વરૂપોનો સ્વીકાર વળતર મળ્યો છે ?

ખુદ માર્ક્સના જમાનામાં જ રાસ્ટ્રોનો એક માત્ર ક્રાંતિ-ચક્રિ તરીકે સ્વીકાર થયો ન હતો. ત્યારે ય, પાલામેન્ટ પદ્ધતિ (તેના અતિ મર્યાદિત સ્વરૂપમાં)નો સ્વીકાર હતો જ હતો; એટલું જ નહિ ફ્રાન્સ, ઇંગ્લેન્ડ, અમેરિકા અને હોલેન્ડ જેવા દેશોમાં તો શાંતિપૂર્ણ માર્ગે ક્રાંતિ થવાની આગાહી (અસંભવ શક્યતા જ) માર્ક્સે પોતે ૧૮૭૨માં આમ્સ્ટરડામમાં બંદેર સભામાં ઉચ્ચારી હતી.

અને લેનિને ય, ૧૯૧૭ની રશિયન ક્રાંતિ દરમિયાન પશ્ચ (એપ્રિલ-જૂન દરમિયાન) શાંતિમય ક્રાંતિની શક્યતા નોંધ હતી.

કેમકે—આવી માર્ગની શરૂા એવી છે કે,

* કેવળ આર્થિક રાજકીય સમાનતાવાળું રાજ્યતંત્ર પ્રાપ્ત કર્યા થકી જ ક્રાંતિનું કાર્ય નિષ્ફલક બની જતું નથી; અને તેનો સ્થાયી સદ્વસ્તીનું કર્તૃત્વ પતી જતું નથી.

બદલે, ‘યેનકેન પ્રકારે’ પ્રાપ્ત કરવામા અને લાદવામા આવેલી સમાજરચના બીજી ગમે તેવું પરિણામ લાવી શકતી હશે, પણ નનૂતન માનવીય સમાજ સ્થાપવાનું તો તેને માટે શક્ય જ નથી.

* ક્રાંતિપૂર્વે અને ક્રાંતિદરમ્યાન નૈતિક ધારણા સમયસે છે તો ય, રાજ્યસત્તા તો જરૂર આવી શકશે; અને અમલખી ના હાથમાય જરૂર આવી શકે; પરંતુ ક્રાંતિપૂર્વે અને તિદરમ્યાન અખત્યાર કરેલી ગેરનીતિઓ તેની સત્તાને વિકૃત તાલ્યા વિના નહિ રહે—સામાજિક માનવીય ક્રાંતિનું આ તટલ સત્ય માક્સના ખ્યાલ બહાર રહ્યું માક્સે એટલે શે તરંગી-સ્વપ્નસેની રહી ગયો હતો ?

માક્સે સામાજિક ક્રાંતિના વિદ્યાનને બીજાં જડ ભૌતિક ધ્યાનોની ભરાબરીએ મૂકી દઈ આર્થિક-રાજકીય ક્રાંતિના કાનૂનો તારખ્યા હતા, અને બાદ તેના અનુયાયીઓએ એ આર્થિક-રાજકીય પાસાઓને જ ક્રાંતિનું સર્વસ્વ ગણી જે ઉપકાનૂનો રચ્યા તેનું તો આ પરિણામ નહિ હોય ?

જડ ભૌતિક વિદ્યાનના કાનૂનોથી ભિન્ન રીતે, કદીક સાવ વિરોધી રીતે, કામ કરી રહેતા માનવ-સમાજના

પરિવર્તનના કારનો ઉપર વિનોજા વેધક મકાશ પાથરી રહ્યા છે.

આપણે શું એને અવિરોધ કરીશું ?

ક્રાંતિનાં ઉચ્ચાલન-પળો

આમ, વળી આપણે પરિવર્તનની ઉચ્ચાલન-શક્તિનો સત્તાલ ઉપર આવી પહોંચીએ છીએ.

આજ પૂર્વેના ઇતિહાસનાં અનેક પરિવર્તનોનું પૃષ્ઠકરણ કરતાં જણાય છે કે, જુદે જુદે સુત્રે જુદી જુદી 'ઉચ્ચાલન શક્તિઓ' કામ કરતી રહી છે.

આજ સુધીના ઇતિહાસમાં—

• શુદ્ધ સ્વશક્તિ (શુદ્ધ, જડો સહિત) ધણા મોટા પ્રમાણમાં કામ કરતી આવી છે. ઉપરાંત, દંડ, ભય, ભેદ અર્થ—તમામ શક્તિઓ કામ કરતી રહી છે. કોઈ વખતે સ્વ (શુદ્ધ-જડ) તો કોઈ વખતે દંડ (રાજ્ય) અને કોઈ વખતે ખીણ શક્તિઓનું પર્યસ્ત રહ્યું છે. પરંતુ આ ઉપરાંત મે, આ સમય દરમ્યાન, જો કોઈ શક્તિ એકધારે કામ કરતી રહી હોય તો તે વિચારશક્તિ છે. અસંખ્ય આજ પૂર્વે કદી તે સર્વોપરી બની નથી. પરંતુ આજે આખા ઇતિહાસ પર દૃષ્ટિપાત કરતાં એક અવનવો વિચારવાદ નગરે ચડે છે, જે નવી આશાને જન્માવે છે.

• જેમ જેમ સમાજ વિકસતો ગયો છે તેમ તેમ એક બાજુ, સ્વશક્તિનો વિસ્તાર થતો ગયો છે. દંડશક્તિ પણ

તેની સાથે હાથ મિલાવી જિનરી છે. પરંતુ તેમ તેમ પગિનનનું તેનું (ખાસ કરી શબ્દચક્રિનું) નિર્બીપક જગ પડનું થયું છે. જૂના વખાનામાં ન્યાય-અન્યાયનો ફેરસો શબ્દ-વંડા જગ પર વધુ આધાર ગખનો હતો, તે લોહકાંડીના મુગમા પલ્લે બધો પગી ગયો છે

● આને તો એવી સ્થિતિએ સમાજ આવીને હોય છે કે, એક બાબુ અણુચ્છેની સર્વનાથી શકિતો પુલ ખડકાયો છે, ત્યારે જ બીજી બાબુ, તેના ઉપયોગની શક્યતા સાદ પડી ગઈ છે ! ' કો-એક્ઝીસ્ટન્સ '-(સહજવન)આને અણુચ્છેનો ધારણ કરનારી સત્તાઓનું પોતાનું સુન બની ગયું છે !

ગુણાત્મક પરિવર્તન

આવડું જગતજ્ઞત ગુણાત્મક પરિવર્તન શાને આભારી છે ?

● આ પરિવર્તન સર્વનાથી શબ્દોએ સત્તાઓ પર લાંબું છે, એ નિશ્ચય છે જગતનુ આ મહાન પરિવર્તન-જાતે, સર્વનાથી શબ્દિ ધરાવનાર મહામેનાઓનો આ શબ્દત્યાગ— તેમણે પોતે જ પેદા કરેલી પર્વસ્થિતિનું કાષ્ઠ-કાગળ-અનુસારી (લોનિટલ) પગિયામ છે !

બધા અને ત્રાસથી પેદા થયેનું આ પરિવર્તન છે, એટલા માટે એના ઉપર જ મુસ્તાક બની માનવજાત નિરાતનો શ્વાસ લઈ શકે એમ નથી પરંતુ ઇતિહાસના વિકાસનું રહસ્ય અહીં છુપાયેલું છે

* યુએ યુએ પરિવર્તનના સંચાલક બળ તરીકે આગળ પડતો ભાગ લગ્નવનારી પ્રયંક , હિંસાશક્તિ આને પીછેહઠ કરી ચૂકી છે; અને સહમંત્રણા, સહવિચાર દ્વારા, ' યુનો ' અને ' પંચશીલ ' દ્વારા સહજીવનને શક્ય બનાવવાના પ્રયાસો કારગત બની રહ્યા છે; ત્યારે વિચાર અને મંત્રણાની શક્તિ માટે અજબ શક્યતાઓ ઊઘડી ચૂકી છે—એ સત્ય ક્રાંતિકારની નજર બહાર જઈ જ ન શકે.

અને છેલ્લા એક દાયકા દરમિયાન ત્રીજા સુદ્ધ બાણી ધસી રહેલી, કવચિત્ એને આરે જઈ ઊભેલી દુનિયા સર્વનાશમાંથી ઊગરી શકી છે, એમાં વિચારનો ફાળો જેવો તેવો નથી. આને તો હર કાલે ને પગલે સ્વસ્થશક્તિ ઉપર વિચારની શક્તિ પોતાનો પ્રભાવ વિસ્તારી રહી છે. અલખત, શસ્ત્ર-શક્તિએ સંન્યાસ લઈ લીધો છે, અને વિચાર શક્તિને એનું સ્થાન સોંપી દીધું છે, એવું નથી; પરંતુ એની શક્યતા બગી ચૂકી છે એ નિશ્ચિત છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણના ક્ષેત્રે આવી રહેલા મહાન પરિવર્તનનું પ્રતિબિંબ દેશદેશની રાષ્ટ્રીય નીતિમાં આછું-આછું વરતાય છે.

રશિયાની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની રૂબી કોંગ્રેસે ૧૯૫૬માં ઉચ્ચારી દીધું છે કે, હવેની નવી પરિસ્થિતિમાં, અનેક દેશો માટે, મૂડીવાદમાંથી સમાજવાદમાં પરિવર્તન માટે પાલ્લમિન્ટરી અને શાંતિપૂર્ણ સાધનો શક્ય બન્યાં છે.

નઈસ...છો ભાગ આપતાં આપતાં સર્વસ્વ અપાર્જિતપ
ત્વાં લખી ।

એટલે કે સગમૂર્તિ સમાજરૂપી નારાયણની બની જાય ત્યાં
લગી આ યજ્ઞ ચાલતો રહેશે ! (આજ ગ્રંથ : પા. ૨૦૪)

આવી જ વાત સંપત્તિદાન વિષે છે. વિનોબાએ પ્રથમ
ગામડાંમાં ભૂમિ-પ્રયોગ કર્યા બાદ રહેણાંમાં પગપેસારો કર્યો
છે. ત્યાં તેમણે ‘ટ્રસ્ટીશીપ’નો વિચાર આગળ ધર્યો છે.
સંપત્તિ ઉપરની વ્યક્તિગત માલિકાની ભાવના જ દૂર કરવી
એ ટ્રસ્ટીશીપ છે, (પા. ૨૫૮) એમ તેઓ કહી રહ્યા છે.

આ દાનો વિશે વિનોબા કહે છે : ‘આ તો ફાયર છે.’
સમાજમાંથી ખાનગી મિલકતની ભાવના, સંઘરાખોરીની
ભાવના દૂર કરવા માટેની આ તો ભૂમિકા છે. આ તો
વાતાવરણ તૈયાર કરવાની વાત છે.

સંપત્તિ ઉપરની વ્યક્તિગત માલિકાની નાબૂદી :
‘વિનોબાનો આ મધ્યસ્થી’ વિચાર છે.

આ વિચારને મૂર્ત કરવા તેમણે ‘ગ્રામદાન’નો કાર્યક્રમ
આપ્યો છે. ગ્રામસંકલ્પ, ગ્રામદાન, ગ્રામનિર્માણ વગેરે સૂત્રો
દ્વારા તેઓ એક સાથે બે હેતુ સિદ્ધ કરી રહ્યા છે. એક
તો, આખા ગામની એકતા, આખા ગામની સહિયારી
માલિકાની ભાવના તેઓ પ્રગટાવી રહ્યા છે; ઉપરાંત, બાજો
રહેણાં દ્વારા ગામડાંનું શોષણ ઘટી રહ્યું હોય છે, અને ગામડાંની
ઝાંઘર પશુ શોષક તરવોનું વર્ચસ્વ હોય છે, તે બંને સામેનું

રક્ષણ મામ-સંગઠન હારાજ સક્રિય અને છે. મામદારની પ્રાપ્તિ
 હિપાદન, વેચાણ માટેનું બજાર, કેડિટ અને એક્સાઇઝની
 બાબતમાં, વહીવટી તંત્રની બાબતમાં પોતાનું સ્વાતંત્ર્ય અને
 વ્યક્તિત્વ સ્થળથી શકશે—એ ખીલે છે તે આજની સામારી
 અને શોષણમાંથી મામવાસીઓને તે બચાવી શકશે.

વ્યક્તિગત અને સામાજિક મૂલ્ય

ખાનગી માલકિયતની વાસનાને નિર્મૂળ કરવા વિનોબા
 ‘દાન,’ ‘વ્રત’ ઉપરાંત ‘અપરિગ્રહ,’ ‘ન્યાસ’ (સંન્યાસ)
 વગેરે ધાર્મિક પરિભાષાના લેખાતા સંબોધનો અને શાસ્ત્ર-
 સૂત્રોનો ભરપૂર ઉપયોગ કરે છે. તેઓ કહે છે:

‘અપરિગ્રહ’નો અર્થ દરિદ્રી અવસ્થા નહિ; અપરિ-
 ગ્રહનો અર્થ પરિગ્રહ હાથમાં આવ્યો ન આવ્યો ત્યાં ખીજતી
 પાસે એને પહોંચાડી દેવો. લક્ષ્મીનો સંધરો ન કરવો; તેને
 પ્રવાહિત બનાવવો. (પા. ૬૧૩) ‘દાન’ અને ‘ન્યાસ’નો
 અર્થ સમજાવતાં તેઓ કહે છે કે, ‘દાન’ પહેલું કદમ છે.
 ‘ન્યાસ’ અંતિમ કદમ છે. દાનનો અર્થ ‘સંવિભાગ’
 એ આપણે જોઈ ગયા; એમાં ૫ સંગ્રહ ન કરવાની ભાવના
 છે. પરંતુ તેમાં સંપત્તિના સમગ્ર ત્યાગની વાત નથી. ત્યારે
 ‘ન્યાસ’ (સંન્યાસ)માં માલિકીનું ‘પૂરું’ વિસર્જન છે.
 (પા. ૨૪૬)

* પરંતુ વધુ મહત્વની વાત તો વિનોબા એ કહે છે

કે આ મધાનાં કેવળ વ્યાક્રિતગત મૂલ્યો નથી; સામાજિક મૂલ્ય પણ છે. ‘દાન’નું સામાજિક મૂલ્ય એ કે, વ્યક્તિ તરફથી સમાજને નિરંતર ભાગ આપવો; અને ‘ન્યાસ’નું સામાજિક મૂલ્ય એ કે, સમાજમાં એક સ્થળે કે દ્વિત ઉત્પાદન ન કરવું, અને કેદિત કરવું’ પડે તો તેનું તત્કાલ વિદેદ્રીકરણ કરવું. (પા. ૨૫૩)

આ રીતે, વિનોબા સામ્યયોગના પાયા ઉપર સર્વોદયી સમાજરચના કરવાની નેમ ધરાવે છે.

વિજ્ઞાન અને યંત્રો

વિનોબા વિજ્ઞાન, યંત્રો, ઉદ્યોગો, કેદ્રીકરણ-વિદેદ્રીકરણ, આયોજન (પ્લાનિંગ) વગેરે બાબત કેવી દષ્ટિ ધરાવે છે ?

વિનોબા તો આજના યુગને ઘણી વાર વિજ્ઞાનયુગ તરીકે ઓળખાવે છે. અને અનહદ ઊમળકાપૂર્વક તેઓ વિજ્ઞાનને આવકારે છે તેઓ સ્પષ્ટ સ્પષ્ટ સખ્દોમાં કહે છે કે : ‘ આ ભૂમિને સ્વર્ગ બનાવડી હોય તો વિજ્ઞાનનો પૂરો સાધ ઉઠાવવો જ જોઈ શે...’ અને જલહેર કરે છે કે, ‘ સર્વોદયનો વિજ્ઞાન સાથે વિરોધ છે, એ કેવળ અવળી સમજણ છે ’ (પા. ૬૨૫)

વિનોબા પ્રત્યેક ક્ષેત્રે વિજ્ઞાનનો સકયતમ ઉપયોગ કરવા

વિજ્ઞાનના ઉપયોગ વિષે તેમની પાયાની વાત આંટલી છે :

—વિજ્ઞાનની મદદથી માણસનો જીવંતો દસરડો ઓછો થઈ શકે તેટલો કરવો. તેથી સાંસ્કારિક જીવન માટે તેને પૂરતો સમય અને તક મળે.

—વિજ્ઞાનની મદદથી તંદુરસ્ત જીવન માટે જરૂરી સાધનો અને સગવડો પેદા કરવાં.

—વિજ્ઞાનને કારણે માણસનો શરીર અમમાનો સર્જનશીલ આનંદ જતો ન રહે એ સાચવવું; અને સુખી સગવડબધી જિંદગીને નામે કેવળ લોહુપ જીવનની વાસના વધુસે નહિ એ સાચવવું.

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી

વિજ્ઞાનનો ધર્મો સાધેનો સખધ વિચારતા સૌથી પ્રથમ મુદ્દો એ સમજવો જરૂરી છે કે વિજ્ઞાન (શુદ્ધ વિજ્ઞાન) —ટેકનોલોજી (એપ્લાઈડ સાયન્સ) એક નથી. આજે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીને એક માની લઈ ચાલવામાં આવે છે, તેથી ધણી ગેરસમજ થઈ છે.

વિજ્ઞાન એ તો જ્ઞાન અને સંશોધનનો વિષય છે. એનો ઉપયોગ સર્જક યા સંહારક રીતે—જે રીતે કરવો હોય તે રીતે ટેકનોલોજીનો વિકાસ થાય છે.

હકીકત એવી છે કે, જે જમાનામાં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિકસ્યાં તે જમાનો મૂડીવાદના વિકાસનો હતો. એટલે તેમની ઈચ્છા મુજબ તેનો વિકાસ થયો છે.

૨. ૦/૩ વિચારણા ધરાવતી અને સ્વયંસંતુષ્ટ બનવું એ ભલે સુગમ હોય પરંતુ આ અવસ્થા કોઈ રીતે પ્રદર્શનીય તો નથી જ, કારણ કે એ તો આપણને સ્વચિંતતા અને સડા તરફ જ લઈ જાય છે. આજે માનવજીવનમાં જે ઝડપી પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે તે જ આજની પાયાની હકીકત છે. મારી પોતાની જિંદગીમાં મેં નવાઈભર્યાં પરિવર્તનો નિહાળ્યા છે અને આવતી પેઢીઓના જીવન દરમિયાન આથીયે મોટા પરિવર્તનો નીપજશે એની મને ખાતરી છે.

૩ આજે માનવીનું મન ભૌતિક દુનિયા પર ઉત્તરોત્તર વિજયો અને સમજણ સંપાદન કરી રહ્યું છે અને આ પ્રક્રિયા પૂરે ઝડપે ચાલી રહેલી છે. આના કસ્તાં ખીજ કોઈ ઘટના વિશેષ નોંધપાત્ર નથી માનવીએ હવે કોઈપણ રીતે બાહ્ય ઘટનાનો બલિ રહેવાનું મહદ્ અંશે જરૂરી નથી. બાહ્ય ઘટના પર આ પ્રમાણે વિજય સંપાદન કરવામાં આવ્યો છે, ત્યાર ખીજ બાજુ પર, નૈતિક તંત્ર અને આત્મ સંપૂર્ણતા અભાવની વિચિત્ર ઘટના નિહાળીએ છોએ. ભૌતિક દુનિયા પર વિજય મેળવનાર માનવી, પોતાને જીતવામાં નિષ્ફળ જતો દેખાય છે

૪. આજના પરમાણુ અને સ્પૃટનિક સુખનો આ કડુણ વિસ્તવાદ છે અત્યારના અને ભવિષ્યના સમય માટે અજરજોના પ્રયોગો ખતરનાક છે, એ બાબત સર્વસ્વીકૃત હોવા છતાં, આ પ્રયોગો ચાલુ રહેવા પામ્યા છે, સામુહિક

વિશ્વસતાં શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો માનવજાતનું નિકંદન નીકળી જાય એમ સૌ જાણે છે છતાં, આવાં શસ્ત્રોનું ઉત્પાદન ચાલુ રહેવા પામ્યું છે અને તેના ગંભીર ઢગલા ખડકાયે જાય છે. આ એક હકીકત આપણી સમક્ષ ચોંકાવનારી સ્પષ્ટતાપૂર્વકનો વિસંવાદ ખડો કરે છે. માનવજાતનો મોટો વિસ્થાન ભાગ સમજી શકે તેના કરતાં પણ વિશેષ ઝડપથી વિજ્ઞાન આજેકુચ કરી રહ્યું છે, અને તે આપણી સામે એવા સવાલો ખડા કરે છે જેને આપણે સમજી શકતા નથી અને તેથી જોજા તેનો ઉકેલ કરી શકીએ તેમ જીએ. આજ તો આપણા સમયનો આંતરિક સંઘર્ષ અને અંજાવાત છે! એક તરફ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી અને તેમાંથી નિપજતાં બહુવિધ પરિણામોમાંની મહાન અને આંજી દેનારી પ્રગતિ છે, ત્યારે બીજી બાજુ પર પ્રુદ્ધ સંસ્કૃતિ ડોઢક પ્રકારનો માનસિક ઘાત અનુભવી રહેલી જણાય છે.

૫. ધર્મ બૌદ્ધિક સમજની સાથે ધર્મજીમાં આવે છે. ધર્મ અને સામાજિક શક્તિ અને પરંપરાની શિસ્ત બીજી નૈતિક અને આધ્યાત્મિક શિસ્તને સ્થાન સોંપ્યા વિના અદસ્ય થઈ રહ્યાં છે. જે રીતે ધર્મ આચારમાં પળાય છે, તે રીતે તે એવા પ્રશ્નોનો સ્પર્શ કરે છે, જે આપણા નિત્યના જીવનની સાથે મુદ્દલે સંકળાયેલા નથી હોતા અને આપણામાં એક એકદંડીયા મહેલમાં વસનારની વૃત્તિ નિપજાવે છે; અથવા તો તે એવી સામાજિક પરંપરાની સાથે સંકળાયેલા છે, જેનો આજના યુગના જીવનની સાથે મેળ

ધૃષ્ટા દર્શાવે છે, તે માનવીમાં રહેલી પાપાની વ્યાપ્તિની કેવળ ઉપેક્ષા જ કરતું નથી પરંતુ તેથીય વિશેષ માનવીના જીવન વ્યવહારને ચોક્કસ પ્રમાણ અને મૂલ્યોથી વચિત બતાવે છે. દુર્ભાગ્યે તે હિસાની સાથે સકળાપેક્ષો હોઈ માનવીમાંના કેટલાક અનિષ્ટ વલણને ઉત્તેજે છે.

૯ સોવિયેત સઘની અનેક સિદ્ધિ મારે મને ખૂબ જ આદર છે તેની આ મહાન સિદ્ધિઓમાં બાળક અને સામાન્ય માનવીને જે મહત્ત્વ આપવામાં આવેલું છે તેનો સમાવેશ થાય છે. શિક્ષણ અને જાહેર આરોગ્યની તેની વ્યવસ્થા, સહનત દુનિયામાં શ્રેષ્ઠ છે પરંતુ સાચી રીતે જણાવવામાં આવે છે કે ત્યાં વ્યક્તિત્વવાત વ્યત્તુ દબા કરવામાં આવે છે. આમ છતાં પ્રત્યેક પ્રકારનું ત્યાં જે શિક્ષણ વ્યાપ્ત થવા લાગ્યું છે, તે ખુદ જ મુક્તિની એવી પ્રયત્ન સક્રિય નિર્માણ કરે છે, જે વ્યક્તિત્વવાત પરના અકુશને નબાવી નહિ હે આ વળી એક બીજો વિસવાદ થયો. દુર્ભાગ્યે સામ્યવાદ હિસાની જરૂરિયાતની સાથે એટલો બધો સકળાઈ ગયો છે કે આથી તેણે દુનિયા સમક્ષ રજૂ કરેલો આદર્શ કલુષિત બનવા પામ્યો છે. સાધન સિદ્ધિને વિકૃત કરે છે અહીં આપણે ખોટા સાધનો અને પદ્ધતિની કેવી ખરાબ અસર નિપજે છે તે જોઈએ છીએ.

૧૦ સામ્યવાદનો અણેષ છે કે સમાજનું મૂડીવાદી માળખું હિસા અને વર્ગવિમુક્ત પર આધાર રાખે છે.

મૂડીવાદી માળખું, લોકશાહી અને ખીજા પ્રકારની લડતો અને અસમાનતાઓના કારણે પરિવર્તન પામ્યું છે અને પરિવર્તન પામી ગયું છે, આમ છતાં તેના વિરોધ સામ્યવાદી કથન તત્વતા સાચું છે. આ માળખાને કેવી રીતે દૂર કરવું અને સૌ માટે સમાન તકોનું નિર્માણ કરી વર્ગવિહીન સમાજની કેવી રીતે રચના કરવી એ આજનો સવાલ છે. હિંસા દ્વારા શું આ સિદ્ધ કરાગે કે શાંતિભર્યા માર્ગો દ્વારા? આપણે આ લક્ષ્ય સુધી પહોંચવાનું શક્ય બનશે? સામ્યવાદે હિંસક પદ્ધતિની સાથે ચોક્કસ રીતે હાથ મિલાવ્યા છે. સાધારણ રીતે તે શારીરિક રીતે હિંસાનો આશરો ન લે તો પણ તે હિંસાની લાપમા ખોલે છે, તે હિંસાની રીતે વિચારે છે અને તે જે પરિવર્તન આણ્યું માગે છે તે પરિવર્તન સામાને સમજવી, શાંતિભર્યા લોકશાહી આમલો દ્વારા નહિ પરંતુ બળબળરી, વિનાશ અને નિકંદન દ્વારા આવે છે. હાસીવાદમાં ખમખમાં ખરાબ સ્વરૂપમાં હિંસાના તથા નિકંદનના આ બધાના અગો જોવામાં આવે છે, ત્યારે તેની પાસે કોઈ આદર્શ નથી.

૧૧. ગાંધીજીએ આપણને જે શાંતિમય માર્ગ બતાવ્યો છે તેનો આ તદ્દન વિરોધી છે સામ્યવાદીઓ અને તેમના વિરોધીઓ એમ બન્ને એવું વિચારતા જળ્યાપ છે કે હિંસાની વાણી દ્વારા જ આદર્શનો ખચ્ચાન થઈ શકે અને જેઓ પોતાની આ વાતનો સ્વીકાર કરતા નથી તેમનો તિરસ્કાર કરવો જોઈએ. આ બેને મન માન બે જ રંગ છે: સફેદ

નથી પણ પ્રમાણુમાં તે આ બધી બાબતો ગ્રીષ્મ છે ખોટા
આપતો આપણને સાચી સિદ્ધિ તરફ લઈ જશે નહિ, આ કંઈ
ઝાંઝૂ નૈતિક સિદ્ધાન્ત નથી પણ એક વ્યવહાર બાબત છે આ
વાત જ આપણે માપાનો સમાલ છે એમ હું માનું છું

૧૪ આ સામાન્ય ભૂમિકાની અને ખાસ કરીને ભારત
માંની પરિસ્થિતિની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ ઘણીવાર
કહેવામાં આવે છે કે ભારતમાં નિષ્ફળતા અને નિરાશાની
લાગણી વ્યાપી છે અને જ્યારે ઉત્સાહ અને સખ્ત પરિશ્રમની
ખાસ કરીને જરૂર છે ત્યારે, અસબની ચપલતા જોવામાં
આતી નથી આ પ્રેરણ આપણા દેશમાં જ જોવામાં આવે
છે એવું નથી કંઈક અશે આખી દુનિયાને આવરતી આ
ઘટના છે આખલા એક જૂના અને નિહાળાન સાથીદારે
(સ પૂર્વાનદે) કહ્યું છે જીવનનું કોઈ તત્ત્વજ્ઞાન આપણી
પાસે નહિ હોવાના પરિણામે આ ઘટના બનવા પામી છે
અને દુનિયા પણ આવા આધ્યાત્મિક વનજીના અભાવના
કારણે પિાય છે દેશમાં લૌકિક સમૃદ્ધિ વધારવાની
લાલમાં આપણે માનવ સ્વભાવમાં ગેરલા આધ્યાત્મિક
તત્ત્વ તરફ લક્ષ આપ્યું નથી આથી વ્યક્તિ અને
ગામ્ ગમક્ષ જીવસને માટે અને જરૂર પડે તો ગરી દિટવાને માટે
કંઈક આર્થિક રજૂ કરવા માટે આપણે, જીવનની કોઈક
દિલસહીને પુનર્ગર્જન કરવી પડે અને વિચારણ અર્થમાં આપણી
વિચારમંચની આધ્યાત્મિક ભૂમિમાં આપણી પડે આપણે
કલ્યાણનું ન્ય, લોકચાવી અને સમાજવાદની સતો કરીએ છીએ

આ બધા સુદર વિચારો છે પરંતુ તેમાંથી સુખષ્ટ અને ચોક્કસ અર્થ ફલિત થતો નથી આ તો એક દલીલ રૂપે હતું અને ત્યારબાદ આપણુ અતિમ લક્ષ્ય શુ હોય એ સવાલ ઊભો થયો. લોકશાહી અને સમાજવાદ એ તો સિદ્ધિપ્રાપ્તિના સાધનો છે. પોતે સિદ્ધિ નથી આપણે સમાજના કલ્યાણની ચાતો કરીએ છીએ આ શુ એવી ચીજ છે જે, સમાજ જેનો બનેલો છે, તે વ્યક્તિઓથી પર હોઈ શકે ? જેને સમાજનુ કલ્યાણ ગણવામાં આવે છે તેને કાળે જે વ્યક્તિની અવગણના કરી તેનો ભોગ આપનામાં આવે તો એ શુ ઇચ્છનીય લક્ષ્ય કહી શકાય ?

૧૫ એ તો સ્વીકારી લેવામાં આવતું હતું કે વ્યક્તિનો આ રીતે ભોગ અપાવો ન જોઈએ અને વ્યક્તિ કોઈ ચોક્કસ પસંદ કરેલ સમૂહની ન હોય પણ સમસ્ત સમાજના એક અતર્ગત ભાગ રૂપે હોય, તો તેને વિકાસની તક આપનામાં આવે ત્યારે જ સાચી સામાજિક પ્રગતિ શક્ય બને છે. આથી કેન્દ્રેક અશે વ્યક્તિને નજીના સ્વાર્થથી પર કરી શકનામાં અને સૌના કલ્યાણની રીતે તેને વિચારતી કરનામાં રાજકીય કે સામાજિક સિદ્ધાંત ગદ્ગદરૂપ થાય છે. તેમાં જ તેની સાચી કસોટી રહેલી છે. જીવનનો નિયમ હરીશર્ષ કે સમઊર્વત્તિ નહિ પરંતુ સહકાર છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિનું કલ્યાણ સૌના કલ્યાણમાં સમાઈ જવું જોઈએ. આના સમાજમાં ફરજ તરફ, નહિ કે અધિકાર તરફ લક્ષ આપનામાં આનશે, ફરજ બજાવનાના પરિણામે અધિકાર આપમેળે પ્રાપ્ત થશે.

નિયમન કરનામાં ન આવે તો તેના પરિણામે પૈસાપાત્ર વધુ પૈસાપાત્ર બને છે, બ્યારે જરીબો વધુ જરીબ યાવ છે અને પરિણામે આ બે વર્ષ વચ્ચેનું અંતર વધુ મોટું થતુ જાય છે આ બાબત દેશોને અને એક જ દેશના સમૂહો, પ્રદેશો અને વર્ગોને પણ લાગુ પડે છે આ સાધારણ વ્યવસ્થા પર લોકશાહીની વિવિધ પ્રક્રિયાઓ અતરાય નામે છે. આથી, મૂડીવાદમાં તેના મૂળ અરો જળવાઈ રહેલા હોવા છતાં કંઈક સમાજવાદી તરવો વિકસના પામ્યા છે

૧૮ અલગત સમાજવાદ સાધારણ પ્રકારની પ્રક્રિયામાં વેચારપૂર્વક ઉત્તરોક્ત કરે છે અને આમ કરીને તે ઉત્પાદક તબક્કામાં ઉમેરો કરે છે, એટલું જ નહિ પરંતુ અસમાનતાનું પ્રમાણ ઓછું કરે છે પરંતુ સમાજવાદ શુ છે, આનો પોક્કસ અર્થ આપવાનું મુશ્કેલ છે તેની અસંખ્ય વ્યાખ્યાઓ :શાંતિવામાં આવી છે, કેટલાક લોકોને મન સમાજવાદ એવી ઘડી અસ્પષ્ટ જાણી કલ્પના રૂપે છે જે તેમને મન કલ્પાણુ કારક અને અસમાનતા દૂર કરનાર લાગે છે પણ આ કલ્પના આપણને આગળ વધવામાં મદદરૂપ નીવડતી નથી સમાજવાદ મૂડીવાદ કરતા મૂળભૂત રીતે જુદા જ પ્રકારનો ઉદ્દેશ દર્શાવે છે જો કે, મને લાગે છે કે જનને વચ્ચેનું અંતર ઘટવા લાગેલ છે કારણ કે સમાજવાદમાં રહેલી કેટલીક કલ્પના મૂડીવાદી માણખામાં સમાવી લેવામાં આવી છે સમાજવાદ આખરે તો કેવળ એક પ્રકારની જીવનરીતિ જ નથી, પરંતુ તે સામાજિક અને આર્થિક સંસાધનોના વૈજ્ઞાનિક ઉકેલ પણ

દર્શાવે છે. પછાત અને અવિકસિત દેશમાં સમાજવાદ દાખલ કરવામાં આવે, તો તેથી એ તેને એકાએક જોડો પછાત બનાવી દેતો નથી. સાચી હકીકત તો એ છે કે એથી આપણી સામે પછાત અને ગરીબ સમાજવાદ રજૂ થાય છે.

૧૯. દુર્ભાગ્યે સામ્યવાદનાં ધ્યુમાં રાજકીય અંગેએ સમાજવાદની આપણી કલ્પનાને કલુષિત બનાવી છે. ઉપરાંત સામ્યવાદે લડતની જે ટેકનિક ઉપજાવી છે, તેણે હિંસાને અગ્રસ્થાને મૂકી છે. આથી સમાજવાદનો વિચાર આપણે આવાં રાજકીય તરવો અને હિંસાની અનિવાર્યતાથી અલગ રીતે કરવો જોઈએ. કોઈપણ સમાજનું સાધારણ સામાજિક, રાજકીય અને બૌદ્ધિક જીવન તેનાં ઉત્પાદક સાધનોથી ઘડાય છે, અને જેમજેમ આ ઉત્પાદક સાધનોમાં પરિવર્તન આવે છે તેમતેમ સમાજના જીવન અને વિચારપ્રવાહમાં પણ પરિવર્તન આવે છે.

૨૦. સામાજ્યવાદે તથા સંસ્થાનવાદે પ્રાગતિક સામાજિક મળોને કચડી નાખ્યા હતા અને હજીય તે કચડે છે અને અનિવાર્ય રીતે તે કેટલાક સત્તાધારી સમૂહો અને વર્ગોની સાથે હાથ મિલાવે છે કારણ કે, પ્રવર્તમાન સામાજિક અને આર્થિક અવસ્થાને આજી રાખવામાં તે હિત ધરાવે છે. દાઈ એક દેશ માટે સ્વતંત્ર બન્યા પછી પણ બીજા દેશો પર આર્થિક રીતે આધાર રાખવાનું બને. આ અવસ્થાને ઝાઝ સાંસ્કારિક અને આર્થિક સંબંધોનું જોળ જોળ બિરુદ આપવામાં આવે છે.

૨૧. ઘણીવાર આપણે ગ્રામણની સ્વયંપૂર્ણતાની વાતો કરીએ છીએ આ વિકેન્દ્રીકરણના એક અંગ રૂપ હોઈ શકે, પરંતુ તેને તેની સાથે ભેગવી દેવાની જરૂર નથી વધુમા વધુ પ્રમાણુમા વિકેન્દ્રીકરણ જરૂરી અને ધ્વજનીય હોવા છતાં, મારા ધ્યાનમાં મુજબ જો તે ઉત્પાદનની જરી-પુરાણી રીત તરફ આપણને લઈ જરો તો એનો અર્થ એ થશે કે પશ્ચિમના કેટલાક દેશોમા જે આધુનિક પદ્ધતિએ મહાન બૌદ્ધિક પ્રગતિ આણી છે તે આધુનિક પદ્ધતિને આપણે ઉપયોગ કરવા માગતા નથી. આથી તો આપણે ગરીબ જ રહેના પામીએ છીએ અને વસ્તીના વધવાની સાથે આપણે વધુ ને વધુ ગરીબ બનના જઈએ છીએ. વિદાને આપણા હાથમા શક્તિના જે નવા સાધનો મૂક્યા છે, તેનો ઉપયોગ ક્યાં વિના આપણે ગરીબાઈના આ વિષયકમાથી બહાર આવીએ એવો કોઈ માર્ગ હું જોતો નથી આપણે ગરીબ છીએ માટે આપણી પાસે રોકાણ કરવાનું કોઈ સાધન નથી અને આપણે નીચે ને નીચે ખૂ પતા જઈએ છીએ.

૨૨. શક્તિના નવા સાધનો અને આધુનિક ટેકનિકનો લાભ ઉઠાવીને આપણે આ અંતરાયને હટાવી આગળ વધી શકીએ પરંતુ આમ કરતી વખતે આપણે પામના આ માનવતત્ત્વને અને વૈષદ્ધિક સુધારણા અને અગમ્યમાનતા દૂર કરવાના આપણા લક્ષ્યને વિસારે પાડવા ન જોઈએ તથા જીવનને હેતુવાળું બનાવનાર સરકાર અને સંસ્કૃતિ

પાયામાં રહેલાં-જીવનનાં નૈતિક અને આધ્યાત્મિક અંગોને આપણે બૂલવાં જોઈએ નહિ.

૨૩. સમાજવાદ કે મૂડીવાદની રીતનો સ્વીકાર કરી લેવાની સાથોસાથ એકદમ કોઈ બદુઈ રીતે ગરીબાઈ અલોપ થઈ જશે અને આપણે ત્યાં રાતોરાત ધનના દગલા ખડકાઈ જશે એમ માનવાની જરૂર નથી. એને માટેનો એક માત્ર રસ્તો, સખત જહેમત ઉઠાવવામાં, દેશની પેદાશ વધારવામાં અને ઝીજ વસ્તુઓની ન્યાયપૂર્વકની વહેંચણી કરવામાં રહેલો છે. આ લાંબી અને મુશ્કેલ પ્રક્રિયા છે ક'ંગાળ રીતે વિકાસ પામતા દેશમાં મૂડીવાદ કોઈ તક આપતો નથી. સમાજવાદી ધોરણે આયોજન કરવાથી આપણે સ્થિર રીતે પ્રગતિ સાધી શકીશું. જો કે, આ માટે પણ સમય તો લાગશે જ. આ પ્રક્રિયા ચાલુ રહેશે તેમ તેમ જીવનનું વલણ અને આપણી વિચારધારામાં ક્રમશઃ પરિવર્તન આવવા લાગે છે.

૨૪. આના માટે આયોજન જરૂરી છે. કારણ કે તે વિના આપણે આપણા મર્યાદિત સાધનોનો દુર્વ્યય કરીશું યોજનાઓ એકઠી કરવી એથી કાંઈ અર્થ નથી સરતો. સમાજ બધી દિશામાં આગેકૂચ કરી શકે, તે માટે પ્રગતિનો પાયો અને વેગ જ્ઞવી રીતે વધે, તેની વિચારપૂર્વકની યોજના કરવામાં તેનું રહસ્ય રહેલું છે. દેશની સર્વસાધારણ ગરીબાઈ હિપરાંત ચોક્કસ વિશાળ પ્રદેશોની ભયંકર ક'ંગાલિયત એ આપણો ભારે સવાલ છે. થોડા સમય માટે ક'ંગાળ પડેજો નહિ દુર્લભ કરીને, પસંદ કરેલા અને વધારે અનુકૂળ

પ્રદેશોમા કેના ઉત્પાદન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું કે પ્રદેશ પ્રદેશ વચ્ચેની અસમાનતા દૂર થઈ શકે તે રીતે એક સાથે પછાત પ્રદેશોની પણ ખિલવણી કરવાનો પ્રયત્ન કરવો ? આ આપણી સમક્ષની મુશ્કેલ પસંદગી પડેલી છે આમા આપણે કયાક સમતુલા જોડવાની છે અને સકલિત રાષ્ટ્રીય આયોજન કરવાનું છે રાષ્ટ્રીય આયોજને જડ હોવાની કઈ જરૂર નથી તે કોઈ જડ સિદ્ધાંત પર આધારભૂત પણ ન હોય પરંતુ, તેણે અત્યારની વાસ્તવિક હકીકતોનો વિચાર કરવો જોઈએ ધણી ક્ષેત્રોમા તે ખાનગી સાહસને ઉત્તેજન આપે અત્યારની ભારતની અવસ્થા જોતા મને લાગે છે કે તેણે આના ખાનગી સાહસને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ જો કે આના ખાનગી સાહસે રાષ્ટ્રીય આયોજનમા પોતાનો મેળ બેસાડવો જોઈએ અને જરૂરી એના નિયમોનો તેણે સ્વીકાર કરવો જોઈએ

૨૫ જમીન સાથે સંકળાયેલા સુધારાનું વિશેષ પ્રકારનું મહત્વ છે કારણ કે તેના વિના આપણા જેવા ગ્રીથ વસ્તી ધરાવતા દેશમા ખેતીની પેદાશમા ભારે સુધારણા કરવી શક્ય નથી પરંતુ જમીનસુધારણાનો મુખ્ય હેતુ તેથી વધુ ગહન છે સ્થગિત બની ગયેલા સમાજના પુરાણા વર્ગીય માળખાને તોડવાનો તેનો હેતુ છે

૨૬ આપણે સામાજિક સલામતી ઇચ્છીએ છીએ પણ આપણે સ્વીકારવું જોઈએ કે અમુક પ્રકારની પ્રગતિ સાધ્યા બાદ જ સામાજિક સલામતી શક્ય બને છે આ

વિના 'આપણુને ન તો સામાજિક સલામતી મળશે કે ન તો આપણે પ્રગતિ સાધી શકીશું'.

૨૭. અતે તો કેવા પ્રકારનું માનવત્વ છે એ જ મુખ્ય બાબત બને છે. આખરે તો માનવ જ દેશની સ પત્તિ નિષ્પન્નવે છે અને સાંસ્કૃતિક પ્રગતિ સાધે છે. આથી માનવીમાં બધા ગુણ કેળવવા માટે શિક્ષણ અને આરોગ્ય અગત્યનું સ્થાન પામે છે. આ માટેનાં પણ આપણા સાધનો અતિ અદ્ય છે. પરંતુ, આપણે હંમેશા યાદ રાખવું ધટે કે સાચું શિક્ષણ અને સારું સ્વાસ્થ્ય જ આર્થિક તથા સાંસ્કૃતિક અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિનો પાયો રોપશે.

૨૮. આમ રાષ્ટ્રીય આયોજનને લાખા ગાળાનું તેમ જ ટૂંકા ગાળાનું એમ બન્ને પ્રકારના લક્ષ્ય છે. લાખા ગાળાનું તેનું લક્ષ્ય તેને સાચી દૃષ્ટિ આપે છે એના વિના 'ટૂંકા ગાળાનું આયોજન ઉપયોગી નિવડતું નથી. અને તે આપણને અધારગત્વીયા દોરી જશે. આમ જોતા આયોજન હંમેશા વિશાળ દૃષ્ટિવાળું હશે અને જે નક્કર સિદ્ધિઓ આપણે મેળવવા માગીએ છીએ તેની કલ્પના કરતું હશે. ખીન્ન શબ્દોમાં કહીએ તો તે ભૌતિક આયોજન હશે. જો કે, નાણાંકીય સાધનો અને આર્થિક પરિસ્થિતિથી પરિમિત અને આધારભૂત હશે.

૨૯. ભારતની સામે જે સવાલો પડેલા ■ તે બીજા દેશો સામે પણ કેટલેક અંશે પણ સમાન રીતે પડેલા છે પણ તેથીય વિશેષ આપણી સામે એવા કેટલાક નવા સવાલો

છે જેનાં જેવા કયાંય પણ ઐતિહાસિક પ્રસંગો અને પરંપરા શોધ્યાં જડે તેમ નથી. જૂતકાળમાં ઔદ્યોગિક રીતે આગળ વધેલા દેશોમાં જે કંઈ બની ગયું છે તેની સાથે આપણે આજે કંઈ નિસ્ખત નથી. સાચી હકીકતે જે દેશો આગળ વધેલા છે તેમણે ઔદ્યોગિક રીતે વિકાસ સાધ્યો તે અગાઉ માયાદીક મૂડીની બાબતમાં આજના ભારત કરતાં આર્થિક રીતે સારી સ્થિતિમાં હતા. આથી પશ્ચિમનું અર્થતંત્ર આપણને મદદરૂપ હોય તેમ છતાં આપણા આજના સવાલોની સાથે તેને સીધો સંબંધ નથી. એ જ અવસ્થા માઈસવાદી અર્થતંત્રની છે. આ અર્થતંત્ર હવે ઘણી બાબતોમાં જરી-પુરાણ બની ગયું છે, જે કે તે આર્થિક પ્રક્રિયા પર ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં પ્રકાશ ફેંકે છે. આથી આપણે બીજાના અનુભવનો સાક્ષ હકાવીને આપણા પોતાના માટે પોતાની રીતે વિચારવાનું છે. તત્વતઃ આપણે આપણી પરિસ્થિતિની સાથે સુમેળ સાધે તેવો માર્ગ શોધવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે.

૩૦. આપણા સવાલોની આવી આર્થિક બાબતોની વિચારણા કરતી વખતે આપણે હમેશાં શાંતિમય સાધનો દ્વારા પાયાના ઉકેલનો વિચાર કરવાનો છે અને કદાચ આપણે આપણી સામે જે કાંઈ સર્જાયેલું છે તેના આંતરિક પાયામાં રહેલી જીવનશક્તિની પુરાણી વેદાન્તની વિચારધારા નજર સમક્ષ રાખવાની છે.

[‘ધ બિઝિ એપ્રોચ’ નામે એક પરિપત્ર : ‘એ, આ િ. સી. ઇકોનોમિકલ જુથેટિન’ ૧૯૫૮, ઓગસ્ટ ૧૫]

લોકશાહીની લક્ષમણરેખા

દાદા ધર્માધિકારી

જે પ્રકારની લોકશાહીમાં નાગરિકોના સ્વયંકર્તૃત્વનો તથા પરસ્પરાવલંબનનો સતત વિકાસ થઈ શકે એવા જ પ્રકારની લોકશાહીનો વિકાસ કરવાની દૃષ્ટિથી આજની પરિસ્થિતિમાં બધા રાજકીય પક્ષોએ અને લોકનિષ્ઠ નાગરિકોએ લોકજીવનની કેટલીક નિશ્ચિત મર્યાદા નિરપવાદ રીતે પાળવી જરૂરી છે. નિષ્પક્ષ લોકશાહીની સ્થાપના ઈષ્ટ અથવા શક્ય છે કે નથી તેવો વાદમસ્ત સવાલનો આ સ્થળે વિચાર કરવાની જરૂર નથી. પક્ષો છે અને તેઓ તે રીતે રહેશે એમ ઘડીબર માની લઈએ. તેમ લોકશાહીનું સંરક્ષણ અને વિકાસ કરવાની દૃષ્ટિએ બધા પક્ષોને લોકજીવનનાં કોઈક મર્યાદા અને કંઈક પથ (દવાદાર) સ્વેચ્છાથી માન્ય રાખવા જ પડશે અને એનો અમલ કરવો જ પડશે; નહિ તો લોકશાહી સુરક્ષિત રહેશે નહિ.

૧. લોકજીવનની પ્રથમ મર્યાદા એટલે કે માનવીય જીવન એ સર્વશ્રેષ્ઠ મૂલ્ય મનાવ. આનો અર્થ એ છે કે સત્તાધારી પક્ષના વિચારોથી જે વ્યક્તિનો વિચાર ભિન્ન કે વિરોધી હોય તે વ્યક્તિ પણ, અવધ્ય મનાવ. આજની આધુનિક શિક્ષાની યોજનામાં તો હત્યાકારી અને ખૂની યુનેગાર માણસ પણ અવધ્ય મનાવો જોઈએ, એવો મત છે. પરંતુ

હિત વિચારનું પ્રતિપાદન કરનારુ માનવનો સિદ્ધાંત કરવો એ વિધાનવિધિત અને શિષ્ટસંગત અનાય છે. એટલે માનવ એ અવધ્ય માનવામાં આવશે એવી પ્રતિજ્ઞા મવી જરૂરી છે.

સામ્યસંસ્થાને દંડશક્તિ અને શસ્ત્રબળનો પ્રયોગ કરવાનો સમય ઓછામાં ઓછો આવે, એટલે કે પોલીસ અને ફોજનો ઉપયોગ ઓછામાં ઓછો થાય, આ તત્ત્વ સર્વસંમત છે. અમુક જ પક્ષના હાથમાં હમેશાં 'સત્તા રહેશે' એવો ભય કે આશા રાખવાની પરિસ્થિતિ હવે રહી નથી. એટલે જ સત્તાધારી પક્ષને જે જે પ્રસંગે અનિચ્છા છતાં જોળીબાર કરવાનો પ્રસંગ આવે, ત્યારે ત્યારે એવો એક નિરપવાદ નિયમ ઘર્ષ જવો જોઈએ કે જ્યાં જ્યાં નાગરિકોના સમુદાય પર જોળીબાર થશે, ત્યાં ત્યાં તે જોળીબારની ન્યાયાધીશી તપાસ અપરિહાર્ય ગણાશે.

૩. નાગરિકોના કે વિશિષ્ટ સમુદાયના હક્કોના સંરક્ષણ માટે અથવા સ્થાપના માટે જે જે આદેશનો થશે, તે તે બધારણીય ન હોય તોય સાંતિમય હોવા જ જોઈએ: આ સિદ્ધાંત પણ બધા જોઈએ માન્ય કરેલો હોવો જોઈએ. તેથી ખૂબ પક્ષોએ મળીને એવી પ્રતિજ્ઞા કરવી જોઈએ કે કોઈ પણ આદેશનમાં કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં આદેશન કરનાર લોકો તરફથી સાતિનું ઉલ્લંઘન નહિ થાય. પરિસ્થિતિ કોણમાં ન રહેવાથી આદેશન કરનારાઓને હસ્તે હિંસાત્મક કૃત્યો થાય તો જે પહે, સમુદે, સંગઠને કે સંસ્થાએ આ આદેશન સર કબુલ હોય

તે પક્ષ, સંસ્થા કે સમુદાય તે હિંસાનો નિષેધ કરશે. હિંસાની જવાબદારી આ જો પરસ્પર આરોપ કરવાનો પ્રયત્ન કોઈપણ પક્ષે થશે નહિ

૪ આજની પદ્ધતિએ ચૂંટણીઓ ચવી જોઈએ કે નહિ, આ મુદ્દો ચર્ચાર્થ છે તેથી તેની ચર્ચા આ સ્થળે કરવી બિનજરૂરી છે-એનું કોઈ પ્રયોજન નથી. આજની જ પદ્ધતિએ ચૂંટણીઓ થશે અને તેમાં જુદાજુદા પક્ષો તરફથી ઉમેદવારો જામા રહેશે, એવું, આપણે ગૃહિત ગણી સર્ષએ છતાં પણ, લોકશાહી રાજ્યમાં ચૂંટણી એ લોક શિક્ષણનું પુણ્યપર્વ છે, આ સિદ્ધાંત ઉપે સર્વમાન્ય બન્યો છે. એટલે જ દેશમાના બધા રાજકીય પક્ષોએ બેગા મળી એવો એક સંકલ્પ કરવો કે ચૂંટણીમાં દરેક પક્ષે અને ઉમેદવારે પોતપોતાના સિદ્ધાંતોનું, નીતિનું અને કાર્ય-ક્રમનું પ્રતિપાદન કરવું, પરંતુ સામાપક્ષની વ્યક્તિગત કે અંગત ટીકા જરા થ ન કરવી તથા પરસ્પર દોષારોપણ પણ ઓછામાં ઓછું કરવું કોઈપણ ઉમેદવાર શિક્ષાચારની વિરુદ્ધ જર્ષ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે અથવા સાચરુશયત કે ધાકધમકી અને નાસનું વર્તન બતાવે તો જે પક્ષનો તે ઉમેદવાર હોય તે પક્ષ તેનો વિરોધ-નિષેધ કરે અને તેને શિક્ષા કરે. બધા પક્ષો મળીને એવો એક ‘દંડક’ નક્કી કરે તો ચૂંટણી સર્વપક્ષીય લોકશિક્ષણના મહોત્સવની મહત્તા ને માન્યતા પામશે

વિધ પ્રવચનોમાંથી કરવામાં આવ્યું તે નિયમોનું પાલન કરવાની રેવ લોકોનાં લોકોમાં એતપ્રોત થયેલી હશે. એટલે રાજ્યસંસ્થાની જરૂરિયાત રહેશે જ નહિ. ” એવું ચિત્ત સેનિને પોતાના “ રેટ એન્ડ રેવોલ્યુશન ” નામના પુસ્તકમાં દર્શાવ્યું છે.

ક્રાંતિની પ્રક્રિયાની દૃષ્ટિથી વિવેચન કરતી વેળાએ પોતાના “ ડેમોક્રસી એન્ડ ડિક્ટેટરશીપ ” પુસ્તકમાં લિયો ટ્રાટ્સ્કી કહે છે : “ ક્રાંતિનો મૂળ પ્રશ્ન સત્તાનો પ્રશ્ન છે. અર્થાત્ સત્તાનો ઉપયોગ કરતાં અથવા પોતાનું (પક્ષનું) પ્રભુત્વ સ્થાપન કરવા કરતાં રાજ્યસંસ્થા કબ્જે કરવાનો પ્રયત્ન રાજકારણમાં અંતર્ભૂત થતો હોય તો પણ તે ક્રાંતિની પ્રક્રિયાનો ભાગ ન જ બની શકે ક્રાંતિકારી (પક્ષ) સમાજ-પરિવર્તન માટે સત્તાનો ઉપયોગ કરવા ઇચ્છે છે, પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપન કરવા માટે નહિ ‘ છેવટે એક દિવસ એવો આવે કે જ્યારે સત્તાનું પ્રયોજન જ રહે નહિ ’ એવી તેની આકાંક્ષા હોય છે તેથી સત્તાનો ઉપયોગ કરતી વેળાએ ધીરે ધીરે પ્રયાસન ઓછું થાય અને લોકોનું સ્વયંશાસન વધતું જાય એવી યોજના તેણે કરવી જોઈએ. રાજ્યસંસ્થા સત્તાના પ્રયોગની તકો નિર્માણ કરવા માટે નથી, પરંતુ સુવ્યવસ્થાનું સંયોજન કરીને નાગરિકોમાં સહજીવનનો ઉત્કર્ષ કરવા માટે છે-આ મુવતરવ કોઈ દિવસ ક્રાંતિકારી (પક્ષ)ની નજર બહાર જઈ ન જોઈએ. ”

રાજ્યસંસ્થા અને જીવન

રાજ્યસંસ્થા કોઈ કાંઈ પૃથ્વું રીતે વિધીન થઈ શકશે કે નહિ આ અંતિમ પ્રશ્ન એક બાજુએ મૂકીએ તો ય નાગરિક-જીવનમાં કાયદા અને શાસનનો પ્રવેશ વધુ ન થાય, નાગરિકોનો પરસ્પર સંબંધ બંધુત્વ અને મિત્રતા ઉપર આધારિત હોય એ વાત કોઈપણ અમાન્ય કરશે નહિ. નાગરિક નિયમ પાળનારા અને શાંતિપરાયણ હોય એ તો ખરું જ; પણ તે કાયદાબાજ, કોર્ટબાજ અને માત્ર રક્ષણાકાંક્ષી ન હોય એ પણ એટલું જ આવશ્યક છે. એટલે કે તેના વ્યક્તિગત, કૌટુંબિક અને સામાજિક જીવનમાં રાજ્યસંસ્થાનો પ્રવેશ કરવાની ઓછામાં ઓછી તક મળે એ કમગ્રામ જ છે. આજની પરિસ્થિતિમાં "શાસનસુક્તિ"નો આટલો મર્યાદિત અર્થ કરવામાં કોઈ ને પથ્થુ વાધો ન હોવો જોઈએ.

નાગરિકોનું પવિત્ર કર્તવ્ય:

અનિયંત્રિત રાજ્યવાદ, નિરંકુશ સત્તાવાદ અને રાજકીય અને આર્થિક કેન્દ્રીકરણવાદ આ પ્રાણુધાતક અનિશ્ચોમાયી લોકતંત્રનું સંરક્ષણ કરવું એ આજે બધા જવાબદાર નાગરિકોનું પવિત્ર કર્તવ્ય છે. જુદા જુદા પક્ષોનું અસ્તિત્વ સત્તાની રૂપર્યા માટે નહિ, પણ ચોતાના પ્રામાણિક મત મુજબ સમાજપરિવર્તનની અને લોકસેવાની તક પ્રાપ્ત કરવા માટે છે. પક્ષાનિષ્ઠ લોકતંત્ર પણ પ્રથમ લોકાનિષ્ઠ અને પછી પક્ષાનિષ્ઠ હોય તો જ તે લોકતંત્રને ગારક બનશે નહિ.

નહિ તો પક્ષવાદ જામી જશે અને લોકશાહીને તિલાંજલિ મળ્યા વિના રહેશે નહિ. આ આ અનર્થ ટાળવાની દૃષ્ટિએ આજની સ્થિતિમાં શી ઉપાય-યોજના કરી શકાય, તેનું અંશતઃ દિગ્દર્શન ‘સ્વરાજ્ય-દિન’ના શુભ અવસરે અહીં કરું’ છે.

[‘સાધના’ (મરાઠી સાપ્તાહિક) માંના લેખમાંથી]

સર્વોદયી સમાજનું માળખું

જયપ્રકાશ નારાયણ

ઝૂંપે સમાજવાદી તરીકે કંઈ છું —

આત્મી પરિચિતિનો ઉપાય રાજ્ય સત્તા હાગ સમાજ વાદની સ્થાપના કરવામાં નથી, પરંતુ પ્રશ્ન પોતે રહેછાએ સમાજવાદી છવનના સ્વરૂપો જન્મ્યાવે અને વિકસાવે એમાં છે ખીલ સંદેશમાં કંઈ તો, ' રાજ્ય-સમાજવાદ ' ને સ્થાને ' લોક-સમાજવાદ ' સ્થાપવામાં છીય રહેલો છે

સર્વોદય એ ' લોક-સમાજવાદ ' છે પ્રયેક સમાજવાદી સર્વોદય સાથે સંમત હો વા ન હો, પરંતુ એટલું તો એવું જણવું જોઈશે કે, જેટલા પ્રમાણમાં પ્રજાવીય અપરા રોજિય સમાજવાદ વધુ અને રાજ્ય તનથી તદાવેલો એટલો, તેટલા પ્રમાણમાં વધુ સાચો અને સંપૂર્ણ સમાજવાદ ...

એ વાત સ્પષ્ટ થઈ જોઈએ કે નિમનરાજ્ય સ્થપના જનાના દના વિગત જાહે, તેઈએ પાટી તરીકે કામ કરવ ની જાર નથી અપરા રાજ્ય સત્તા કાજે કાની સર્ગર્ધમાં તે ઈ જાજની અનુસૂચતા નથી આ સદમમાં વિચારના તે રાજ્ય સત્તા અને પાટીને તે ઈ સત્તા જ છેને કને નથી નથી, પરી જાજિય ન તે, સ્થાપના અને સ્થાપના

પાયા ઉપર જનતાનું જીવન પુનરુદ્ધવસ્થિત કરવામાં તેમને સહાય રૂપ થાય, અને તેમની વચ્ચે રહી કાર્ય કરવા તૈયાર હોય તેવા સ્વાયંરચિત કાર્યકરોની દુકડીઓની છે. અહીં ગાંધીજીની 'લોકસેવક સંઘ'ની વાત યાદ આવ્યા વિના રહેતી નથી.

હવે સવાલ તો એ જિભો યાય છે કે, પ્રજા પોતાનો વ્યવહાર સીધો અલાવે અને સમાજવાદી સમાજની લાક્ષણિકતાવાળાં (સહકાર, સ્વ-ચિસ્ત, જવાબદારીની ભાવના) જીવનનાં મૂલ્યોનો વિકાસ કરે, એવી સકચતાવાળા સમાજનું બાહ્ય સ્વરૂપ કેવું હશે ? આ સવાલ તરફ સમાજવાદીઓએ આજ સુધી ઓછામાં ઓછું લક્ષ આપ્યું છે.

માનવ-સમાજ એટલો વિકસી ગયો છે કે આજે જટિલ સ્વરૂપની ઔદ્યોગિક સંસ્કૃતિ અસ્તિત્વમાં આવી ચૂકી છે; તેમાં નગરોને નામે ઓળખાય છે તેવાં મહાન માનવ-જંગલો અસ્તિત્વ ધરાવે છે; તેમાં જે આર્થિક અને સામાજિક સંબંધો છે તે તદ્દન બિનઅંગત અને જીવનતત્ત્વ વિહોણા છે; તેમાં કામના જે પ્રકારો છે તે આનંદરહિત કંટાળાજનક છે, અને સર્જક તત્ત્વ માટેની તકાને તેમાં કંઈ જ સ્થાન નથી. આ ઔદ્યોગિક સંસ્કૃતિઓનો એક માત્ર માપદંડ ક્ષિપાદન અને કુચળતા કેટલી વધી તે જ બનેલા પૂરતો છે.

વિચારે તો આખા દુનિયાને એક સુષ્ટીમાં ભેગી કરી

દીધી છે, ત્યારે માણસે એવી સંસ્કૃતિ સર્જી છે કે જેમાં
પડોશીઓ પણ અપરિચિત બની જાય છે । આવો જટિલ
અને માયા-ભાર (ટોપ દેરી) સમાજ નોકકાશાદો-મેને-જરો,
ટેકનોક્રેટો અને આકાશચાત્રીઓ માટે સર્વભૂમિ બની
જવા વિના ન જ ગટે આવો સમાજ ભાર્ષ્ટિકો ભાર્ષ્ટિકો
તરીકે જોવા રહી શકે તેનું કંઈ ન જ બની શકે સમાજ
વાદીઓએ વિજ્ઞાન, ઉપાદાન, કાર્યકુશળતા, જીવનધારણ
અને ઇતર ભાષાદાર મુખેને નામે એક જગતી ફેનોલોજીન
સમાજને આપ્યો ને આપ્યો અપનાવી લીધો છે, - અને હજી
તો એમાં જલદેર (રાન્ય-સ) માસિયોન તત્ત્વ ઉમેરીને
તેને મમજવાદી બનાવવાની આશા સેવે છે । દુ નમના
પૂર્વક જણાવું છું કે, આવા સમાજમાં સમાજવાદ ભાર્ષ્ટ
મુજવાદ જવા વિના નહિ રહે શકે જાય, અ-અવરધા
જરૂર અડગર અને સદ્ ઉપદેશ, સમાનતા, સ્વાધીનતા ને
જયુના, આ જયુ જે માણસો નાના પટ્ટોમાં જીવતા હોય
તે જ વધુ સારી રીતે બાહ્યરમાં આવી શકે, અને વિકસી
શકે । મિત્ર મુખમાં દરેક વિચારોને આ વાત સમજવા
માત્રી છે

પ્રામા, પ્રજા પ્રજા અને સર્વજનિ ૧૯૭૬ ને.
તેની કીર્તિ, તેના સમગ્ર વિચાર અને જાતે જોવા
અને એ જગતી છે જાણ, ૫ વિષય, ન્યુસેટ, મંરો જોવા
અન્ય સર્વજનિ જેનોમ (ત્યાજનીય અને હિંમતીઓ
દેવતા જાત) એ માણસી સંસ્કૃતિ દોષ નથી રહિયાને

માનવીનો વિકાસ ગુચળિયો અને એકાગ્રી રહી જવાનો પ્રકૃતિ અને સંસ્કૃતિનો એકસાથ કેવળ પ્રમાણુમાં નાના એવા ધટકોમાં જ શક્ય છે

નાના સમૂદોમાં જીવવું અને નાના ધ ત્રોદ્ધારા મહદ્દે પોતાના અગર સ્થાનિક ઉપયોગ માટે ઉત્પાદન કરવું—આ વાતને વિજ્ઞાનની પીછેદડ તરીકે ગણવામાં આવે છે વિજ્ઞાન અને વિજ્ઞાન પાયા પરની કેન્દ્રિત ઉત્પાદનપદ્ધતિ તથા માનવ વસવાટોના તોતિગ નગરો—આ બંને જુદા ન પડી શકે એવું મનાય છે આનાથી વધારે બેહુકુ કશું નથી વિજ્ઞાન બે પ્રકારનું છે (અ) શુદ્ધ વિજ્ઞાન (આ) વ્યવહારગમ્ય વિજ્ઞાન હું શુદ્ધ વિજ્ઞાનને જ વિજ્ઞાન કહું છું, અને ‘વ્યવહારગમ્ય’ વિજ્ઞાનને ટેકનોલોજી કહું છું વિજ્ઞાનનો વ્યવહાર કેવળ વિજ્ઞાન ઉપર આધાર નથી રાખતો, પરંતુ સમાજના ધડતર—સ્વરૂપ ઉપર આધાર રાખે છે મોટા પાયા પરના જંગી ધ ત્રોદ્ધારા ઉત્પાદન કરવું એ ધનપતિઓના લાલમાં હતું, એથી કરીને ટેકનોલોજીએ એ પ્રકારની ઉત્પાદનપદ્ધતિનો રસ્તો અપનાવ્યો હતો સમાજમાં પૈસા બનાવનારાની બોલબોલા હતી, એટલે તેમની ઇચ્છા મુજબ જ થવું રહ્યું !

જમે તે વિચારસરણીમાં માનનારી સરકાર હો, પણ બધી સરકારોએ મોટા પાયા પરની કેન્દ્રિત ઉત્પાદનપદ્ધતિને પસંદગી આપી, એક તો, શુદ્ધ કરવા માટે (અથવા તો તમે કહી શકો છો, સંરક્ષણ માટે), અને એથીય વધુ તો

પ્રચંડ પ્રમાણમાં આર્થિક અને તે દ્વારા રાજકીય સત્તા હાથમાં આવતી હતી, તે માટે.

આ રીતે સરકારોએ અને નફાગાંભીએ મળી જઈ વર્તમાન સમાજનો ફેન્ડેન્ટિન જીએ કર્યો ! બિચારા વિજ્ઞાનનો તે ટોર્ષ એ લાવે પણ ન પૂછ્યો. વિજ્ઞાનીઓનું ચાલતું હોત તો તેઓએ ઉત્પાદનનાં અનેક એન્જિનોનો અને નવાં નવાં સર્જનમાં ખપ લાગેલી એની શોધોનો જ નાશ કર્યો હોત.

પરંતુ ધારો કે, સમાજે સત્તા, નફો અને યુદ્ધનો માર્ગ ન લીધો હોત, પણ શાંતિ, શુભેચ્છા, અને સહકારનો તથા સ્વાધીનતા અને બહુતાનો માર્ગ અખરપાર કર્યો હોત, તો વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ એટલીજ સહેલાઈથી એ આદર્શોને અનુકૂળ રેકનોલોજીનો વિકાસ કરવા માટે થઈ શક્યો હોત. એમ થયું હોત તો વિજ્ઞાનની પીટેલક ન થાત; અને તેનો ઉપયોગ વિનાશકને બદલે સર્જક પ્રગતિ માટે થાત...

એ વાત જણાવવી જરૂરી છે કે, એટમસફિટએ આજે અગાઉ કદી નહિ એટલા મોટા પ્રમાણમાં એ વાન શક્ય બનાવી છે કે, નાના સ્વરૂપની રેકનોલોજીનો વિકાસ અને ઉત્પાદનનું વિકેન્દ્રીકરણ થઈ શકશે.

હું એમ કહેવા નથી માનતો કે આ નવા સમાજનું આપું ચિત્ર ટોર્ષની સામે સ્પષ્ટ બની ગયું છે, અથવા તો તેની બધી અમર્યાઓનો વિચાર થઈ ચૂક્યો છે ને હૈંકલ શોધાઈ ગયો

છે દા ત આ નાના ૨૪-અવલખી, ૨૫-સથાલિત સમાજ
ધરોણુ એક ખીજ સાથે ધ્વી રીતે ગઝકન થવા પામશે
એ મહત્વનો સનાલ મારા મનમાં બિભો જ છે

અલમત, આ બાળકમાં ગાંધીજીની લવ્ય કલ્પના આપણી
સમક્ષ છે જ

“આ માળખામાં અસંખ્ય ગામડાઓનો સમાવેશ થતો
હશે અને તેમાં સતત વિસ્તરતા, અને નહિ કે સકુચાતા વર્તુળો
હશે જીવન વિરામીડના એક નીચના પહોળા તળિયા ઉપર હાથ
પામેલા શિખર એક નહિ હોય પરંતુ એ તો સમુદ્રમાં હોય
છે તેવાં વર્તુળોવાળું” હશે એનું મધ્યબિંદુ વ્યક્તિ હશે જે
વ્યક્તિ મામને માટે પોતાને નિરોધ કરવા સક્ત તત્વર હશે, જે
મામ આગસમૂહો માટે બોગ આપવા તૈયાર હશે આમ જ તે
વ્યક્તિઓનું બનેલું સમસ્ત એક જીવન હશે-તેમાં વ્યક્તિઓ
ધમરી અને આક્રમક નહિ હોય પરંતુ અતિ નમ્ર હશે, અને
સામુદ્રિક-વર્તુળના તેઓ અવિચ્છિન્ન ધરોણ છે તેની મહાનુભાવના
મારજી કરતી હશે”

ગાંધીજીના આ શબ્દો આપણને દિશા સૂચવે છે, પરંતુ
“આપ્તુ ચિત્ત સુરપટ યાય તે પૂર્વે” ઘણો અનુભવ અને
નિયાર જરૂરી છે જોતેમ તો ય, એક ચેતનાળી જરૂરી છે

એ વાત નિશ્ચય રીતે સાચી છે કે, જેમાં વ્યક્તિમત
સંજોગોને સ્થાન હશે અને જેમાં તેનો હિતકર્તા રૂપ થશે,
એવાં નાના સામાજિક ધર્મે સર્વોદયના આદર્શોની સિદ્ધિ

માટે વધુ અનુકૂળ બનશે; પરંતુ એ ઉપરથી એવું માની લેવું ન લેઈએ કે, ફક્ત નાનાં ઘટકો દોવાને કારણે જ તે સર્વોદયી સમાજ-ઘટકો બની જશે. એવું જ હોત તો તો આજે જ ભારતના દરેક ગામમાં આપણે સર્વોદયનાં દર્શન કરી શકતે. જીવનનાં બાહ્ય સ્વરૂપોનું મહત્ત્વ ત્યારે જ છે કે જ્યારે આંતરિક સ્વરૂપો સાથે તેનો મેળ ખાય.

[' ધી ઇન્ડોસ્થિયન ટોવર્ડ્ઝ સર્વોદય ' પુસ્તિકામાંથી]

સર્વોદયના ત્રણ પાયા

મનુભાઈ પંચોલી

સ્નેહાનુભાઈ દેસાઈને આજે છે એમ તો ઘણા વખતથી સ્વીકારાતું આવ્યું છે. આ દેસાઈ સુચવનારા કે ઇન્ફોર્મનારામાં બે વર્ગો રહ્યા ક્યાં છે: એક એમ માને કે, માણસને સુધારો ને બધું સુધરી જશે. ને બીજો એમ કહે છે કે રાજ્યતંત્ર હાથ કરો, માણસ તો મારી છે, તમે ઇન્ફોર્મ તો બાદ અપાશે. સર્વોદયે આ બેમાંથી એકે નીચે સહી કરી નથી. એ માને છે કે વ્યક્તિઓના સમૂહમાં દેસાઈ થાય તે માટે સમાજ દ્વારે ને આવશ્યક છે, પણ આવશ્યક દેસાઈ પણ વ્યક્તિઓએ જ કરવાનો છે. ને બધાં દુઃખો સામાજિક નથી.

સર્વોદય એ રીતે અનોખી વિચારણા છે. સર્વોદય એટલે સર્વનો ઉદય એટલું જ નથી મનાયું, પણ સર્વોદય એટલે સહુનો ને સમગ્ર વિકાસ. સમાજમાં એક વ્યક્તિ કે વર્ગને બોલે બીજી વ્યક્તિ કે બીજા વર્ગનો વિકાસ ઈશ્ટ નથી, આપત્તિરૂપ છે. તેમ જ ખુદ વ્યક્તિનો પણ એક સદ્ગતિને બોલે બીજી સદ્ગતિનો વિકાસ પણ આપત્તિરૂપ છે. એમાં પણ સંતુલિત વિકાસ જ સાચો વિકાસ છે. આ રીતે સર્વોદય એ અખિલાઈથી

જોનારું દર્શન છે. ને જ્યારે જ્યારે આ અખિલાઈથી જોવાનું અટકી જાય છે, ત્યારે સર્વોદય પણ અટકી જાય છે.

આ અખિલાઈથી જોતાં સર્વોદય વિચારના દાતાએ બેચસુ પાયાની વસ્તુઓ કહી છે. સર્વોદયની વિચારણામાં એવી ટેટલીક વસ્તુઓ છે જે બધે નહિ લાગુ પડે. બધે તેવા કોયડા પણ નથી. પણ એવી ટેટલીક વસ્તુઓ છે જે સ્થળકાળથી પર છે. જે ચિરંતન પાયા છે. આ પાયા આટલા ગણાવી શકાય.

અ = સાધનશુદ્ધિ; ષ = વિઠેન્દ્રીકરણ; ક = અમનિષ્ટા

સર્વોદયને મતે માનવજીવનનું આખરી લક્ષ્ય શું છે? જે તત્ત્વ જીવ ને જગતમાં રહે છે, ને જે સત્ય-સિવ-સુંદર છે, જેનો અનુભવ સાધુ-સંતો મરમીઓએ જગતભરમાં કાળેકાળે કરેલ છે, ને જેને અનુભવ્યા પછી મનની વિવિધ મથામણોનું શમન થાય છે, તેનો અનુભવ લેવો તે. આ અનુભવ જીવનમાં હરકોઈ ને સત્પ્રવૃત્તિ કરતાં કરતાં થઈ શકે છે.

પણ આ અનુભવ શરીર દ્વારા શક્ય છે, માટે શરીર ટકી રહે ને સ્વસ્થ રહે તેવું સૌને મળવું જોઈએ. ને સૌને આ સ્વમાનભેર મળે તે માટે એક એવો સમાજ રચાવો જોઈએ કે જેમાં -

યસ્માન્નો દ્વિજતે લોકઃ લોકાન્નો દ્વિજતે ચ યઃ

- કોઈ કોઈથી ઉદ્દેગ પામતું નથી, કે કોઈ કોઈને ઉદ્દેગ આપતું નથી.

આ જ વિચારમાથી સંયમપૂર્ણ — — — થાય છે નહીં જેમ કાઠા વચ્ચે પોતાના પાણીને રાખી સમુદ્ર તરફ વહે છે, તેમ સંયમના કાઠા વચ્ચે પુરુષે પોતાના જીવતરને રાખી સત્યાનુભવ તરફ વહે જવું. કાઠા વિના જેમ નદી સહવતી નથી, તેમ જ સંયમ વિના આવા વ્યક્તિ કે સમાજ-જીવન સહવતા નથી.

સહવ છે કે આવો સંયમ મોડો સિદ્ધ થાય ખાસ કરીને જેને પરાણે બૂખ્યા રહેલું પડ્યું છે તેવા સમાજને માટે એ મુશ્કેલ સાજે-ને શરૂઆતમાં ન પણ સ્વીકારાય પણ તે ફરી એક કાળે સ્વસ્થબુદ્ધિથી વિચાર કરતો ઘશે ત્યારે સ્વીકારશે, તેવી સર્વોદયને આસ્થા છે.

મને તે સમાજમાં ફેરફારની જરૂર અવારનવાર રહે છે જ સમાજ કાયમ એક જ સ્થિતિમાં રહે તેવી કલ્પના બરાબર નથી તો આ ફેરફાર કરાવવો કઈ રીતે ? લોકશાહી ન્યા સારી રીતે ચાલતી હોય ત્યાં આ પ્રશ્ન એટલો તીવ્રપણે ઊઠતો નથી. પણ કોઈ જ વાર ત્યાં ઊઠતો નથી તેવું નથી બહુમતિ પણ ઘણી વાર જડ હોય છે આપણે ત્યાં અસ્પૃશ્યતા તે બહુમતિની સમતિથી જ હતી. અમેરિકા ને બીજાં રમજોએ રંગબેડ બહુમતિની છાપવાળો છે સામાન્ય ને આવા અપવાદરૂપ સબ્જોમાં ફેરફાર કેમ કરાવવો ?

ફેરફાર કરવાનો છે પણ એ ફેરફાર એવી રીતે નથી કરવાનો કે જેથી રોજ બહારથી મટયો દેખાવ પણ અદર હાથ

જોતો છૂપાઈ રહે. અથવા તો એવી રીતે નથી કરવાનો કે જોયી રાગ એક દિશામાંથી મટે પણ બીજી દિશામાં ફટી નીકળે.

માનો કે આપણે સરકરના આધારે અમુક રાજકર્તા-વર્ગને હડાવ્યો. પણ જો તેનું સ્થાન સરકરના વડાઓ કે સરકર લેવાનું હોય તો રાગની દિશા બદલાઈ તેટલું જ બન્યું.

— એવી જ રીતે માનો કે શિક્ષકે વિદ્યાર્થીને ભય કે લાસ્ય આપીને ખાદી પહેરાવી, ને ગ્રામકાર્યકરે ગામમાં તેવી જ રીતે નિશાળ બંધાવી, પણ તેથી વિદ્યાર્થી તે ખાદીને આત્મસાત નહિ કરે, ને ગામલોકો તે નિશાળમાં છોકરાં નહિ મોકલે.

ભય અથવા લાસ્યનો જે પ્રક્રિયામાં અંશ છે તે તેટલા અંશે અશુદ્ધ સાધન છે, ને તેટલા અંશે રાગ નિમૂળ થતો નથી. ફેરફાર કરવો છે, પણ ભય ને લાસ્યનાં સાધનો વાપર્યા વિના કરવો છે. એટલે કે જાતે કરીને-વિરોધીઓ તરફ પણ સદ્ભાવ-સહાનુભૂતિ રાખીને કરવો છે. પ્રેમ-વિસ્તારની સાથે જ વિચાર ને કાર્ય વિસ્તાર કરવાનો છે.

પણ સાધનશુદ્ધિનો વિચાર કેવળ સમાજિક પરિણામોના ગળે જ થયો નથી, વ્યક્તિગત વિકાસદષ્ટિએ પણ તેનો વિચાર થયો છે.

માણસનાં કર્મની બે અસરો છે: એક સમાજ ને પ્રકૃતિ ઉપર ને બીજી તેના ખુદના ઉપર. મારું તરેક કર્મ જેમ બહારના સમાજને ધડે છે, તેમ જ મારા મનને પણ ધડે છે.

એકએક કર્મ એકએક ટચકો છે; ને તે મારા મનારવગાન સારો કે માલો થાટ આપે છે. એટલે સારા હેતુથી પણ જો હું અશુદ્ધ કર્મ કરવાનું સનત ચાલુ રાખું તો આખરે હું અશુદ્ધમૂર્તિ થયા વિના રહું નહિ. આથી આપણા ધ્યેય કે સાધ્ય કરતા પણ આપણાં સાધનો વધારે મહત્વનાં છે. ને તે સાધનો જ હેરટે આપણને ધડે છે.

જેણે જીવનનું લક્ષ્ય જ સત્ય-શિવ-સુંદરનો સાક્ષાત્કાર કરવાનું રાખ્યું હોય, તે જો અસત્ય-અશિવ ને અસુંદરનો રોજ રોજ ઉપયોગ કરે, તો અંતે તે પોતે જ અકલ્યાણની મૂર્તિ બને ને અકલ્યાણનો સર્જક થાય, તેવું આ કર્મના કાપલાનું વિધાન છે. આ ચૂકી જવાને પરિણામે કૃષ્ણમંથી કંઈ થયેલાની છતિદાસ શું મવાહી નથી દેતો ?

સર્વોદયે વિચ્છિન્ન સમાજને જ અવિચ્છિન્ન કરવાનો નથી પણ વ્યક્તિની અંદર પણ કર્મ દ્વારા વિસંવાદ ન જન્મે તે જોતા રહેવાનું છે.

આવા જીવનવિકાસ માટે વિકસિત સમાજ આવશ્યક છે. દરેક માણસની સર્જનશક્તિને સામાજિક સેવામાં વ્યક્ત થવા દેવી તે યાંત્ર અને સ્વસ્થ સમાજની આવશ્યક શરત છે. સર્જનનો આનંદ દરેકને જોઈએ છે. તે રૂપાય છે ત્યારે જ અભિમાન-ધર્મ્યાં ને મારહાડ રૂપે પ્રગટ થાય છે. કેન્દ્રિત સમાજમાં ધોણ લોહો આપોજોહો, અપ્પા કરવાવાળા, કામ માપવાવાળા ને બદ્ધસંખ્યક લોહો તેનાં વાદનો બને છે. આ માપની ગણતરીએ મધ્યયુગી કે શરૂઆતનો મૂડીવાદી સમાજ

કે દ્રિત કલ્યાણુચાલ્યનાદી, સામ્યનાદી કે સમાજવાદી સમાજ કરતા ચડિયાતો હતો. સર્વોદય ધૂસરી બદલનાનો કે ધૂસરી બૂકી કરનાનો વાદ નથી, ધૂસરી ફેફા દેનાનો વાદ છે પણ ધૂસરી ફેફા દેનાનો રૂપાણો આદર્શ રાખનાથી ધૂસરી ફેફાઈ જતી નથી તેમ રિકે દ્રિત સમાજના ગુણગાન ગાવાથી રિકે દ્રિત સમાજ થનાનો નથી. સર્વોદયનાદીઓની આ ભારે ખામી રહી છે તેઓ જાનનાવિહારી રહ્યા ક્યાં છે કે દ્રિત સમાજરચનાનો એક ગુણ છે ને તે ગુણ જો રિકે દ્રિત ઘટકોમાં ન લઈ જાય તો આ જાનનાવિહાર આકાશવિહાર જ રહેનાતો.

મુબઈ, કલકત્તા કે અમદાવાદમાં ધન ને સત્તા બન્નેનું કે દ્રિકરણ થયું છે ને થતું થયું જાય છે કારણ કે ત્યાં વિજ્ઞાન છે આ વિજ્ઞાનનો લગભગ અભાવ તે સર્વોદયનાદીઓનું એક જાણે લક્ષણ રહ્યા ક્યું છે કર્મ તે વિજ્ઞાન નથી સર્વોદયનાદી ઓએ જેટલી જહેમત આમજનતા કે આમજનતા માટે ઉઘાવી છે, તેટલી આ દેશમાં ખીજા કોઈ સમુદાયે ઉઘાવી નથી પણ તે છતાંય તેઓ કે દ્રિત અર્થસત્તા કે રાજ્યસત્તાની પાસે તેજોહીન કેમ દેખાય છે ? કાંઈ સજસીડી કે દાન વિના તેમની રચના ચાલતી નથી ને ચાલવાની નથી.

એક શૂદાન કાર્યકરે પૂછ્યું

“ આમદાન પછી સરકાર પાસેથી શી અપેક્ષા રખાય ? ”

મેં કહ્યું “ તે ગાગમા સરકાર વીજળી પહોંચાડે તેટલું કામ કરી આપીને તે આઘી ખસી જાય ”

વિકેન્દ્રિત ઘટકો તો જ ટકવાનાં છે, જો તેનું ઉત્પાદન કેન્દ્રિત ઘટકો કરતાં સરવાળે ઉતરતી કોટિનું ન હોય. અને જો કોઈ પ્રાકૃતિક શક્તિની સહાય તેમને મળે તો તેવું રહેવાનું કશું કારણ નથી. કાચો માલ ત્યાં છે, વધારાની માનવશક્તિ ત્યાં છે, વાપરનારા પૈસ્ય ત્યાં છે. શા સારું ત્યાંનો માલ વધારે સસ્તો ન પડે ? કાલસાની હેરફેર મોંઘી પડે તેમ હતું. પણ વીજળી થતાં શક્તિ લઈ જવી તે મુશ્કેલ નથી રહ્યું. પણ મુશ્કેલી રહી છે અવૈજ્ઞાનિકતામાં. વિજ્ઞાનને વિકેન્દ્રિકરણના રથે જોડવામાં સર્વોદયવાદીઓ ઉત્સુક નથી રહ્યા. વિનોબાજીએ અહિંસા ને વિજ્ઞાનનો સમન્વય કરવાની વાત શરૂ કરી છે, ત્યાર-થી થોડો સળવળાટ શરૂ થયો છે. અણ્ણયુગમાં ઝડપ આવશ્યક છે. ધીરે ધીરે નહિ ચલાય એમ તેઓ કહે છે. પણ ઝડપની સહુથી વધુ જરૂર આ ક્ષેત્રમાં છે તે જો સુસ્થાપિત થયું તો ઉપલુપ્ત માળખું બદલાઈ જશે. માકસની એ વાત સર્વોદયવાદીઓએ ઝડપથી સ્વીકારી લેવા જેવી છે કે—જેવી અર્થરચના કરશે તેવી રાજ્ય રચના થતી જશે. યંત્ર અનિવાર્યપણે બેકારી લાવે છે. તેવો તેમનો (સ. વા. નો) સંસ્કાર છે. એક સંદર્ભમાં તે વાત સાચી છે. જો કે વિકસતા મૂડીવાદમાં એમ ઓછું બને છે. પણ વિકેન્દ્રિત સમાજ-રચના કે જેમાં સંપત્તિની બહુ ઓછી અસમાનતા છે, યંત્ર-કે યંત્રશક્તિ સર્વસુલભ કે સામાજિક છે, ત્યાં યંત્ર આવવાથી બેકારી આવશે તે માન્યતા જોટી છે. વિકેન્દ્રિત અર્થરચના તે સર્વોદયનો પાયો છે, પણ આવી અર્થરચના

આજની વસ્તી, તેની જરૂરિયાતો વ. જોતાં વીજળી કે તેવી શક્તિની વૈજ્ઞાનિક સહાય વિના રચાવી ને ટકાવવી મુશ્કેલ છે.

પણુ આનો અર્થ સર્વોદયમાં એવો નથી કે માણસે યંત્રને જીવનમાં એ હરે સ્થાન આપવું કે એને શરીરશ્રમ જ ન કરવો પડે. ભાવિમાં કોઈ સમાજ આવું કરી શકશે કે નહીં તે પણ પ્રશ્ન છે. પણુ માનો કે તેવું શક્ય હોય તો પણુ સર્વોદય તો દરેક વ્યક્તિ રોજ કોઈક સામાજિક રીતે ઉપયોગી કામમાં થોડા કલાક શરીરશ્રમ કરે, તેના ને સમાજના સ્વાસ્થ્ય માટે અનિવાર્ય ગણે છે. માણસના મનને જેમ સર્જનાત્મક ચિંતનમાં રોકવું તે જરૂરી છે, તેમ જ શરીરને પણુ આવા સર્જનાત્મક સામાજિક શ્રમમાં રોકવું તે તેને સ્વસ્થ રાખવા ટે જરૂરી છે. સમાજમાં વિવિધ કામો રહેવાનાં. તેમાંનાં :લાંક પ્રયત્નતઃ બૌદ્ધિક કામો જ હશે. છતાં જનસમાજને :ટા બામ શરીરશ્રમમાં રોકાયેલો હશે. અલબત્ત તેના :મના કલાકો ઘટ્યા હશે, તેની આવક વધી હશે. પેલા :વિધ વર્ગો આ બહુજનસમાજ સાથે તાદાત્મ્ય સાથે તે :રૂરી છે. તેનો આ મોટો લાભ છે. પોતાના વ્યક્તિગત ને 'ધાગત અઠંકારને ઝાળવાનો પણુ એ રસ્તો છે.

સર્વોદયના આ ત્રણ પાયા છે. આની સાથે માડવાળ રવી સર્વોદય માટે શક્ય નથી. કારણુ કે એ વગર સમ્યક્ યક્તિ કે સમ્યક્ સમાજ શક્ય નથી.

અને તેમને નૈતિક નિરપેક્ષતાની સપાટીપર મૂકી દે તેમાં રહેલું છે. ટેક્નિશિયનો પ્રત્યેના કંઈક વાજબી અવિશ્વાસ અને આ ટેક્નિશિયનો તેમ જ જૂના ગ્રીક્ષામાંથી બહાર નીકળવાને અશક્ત છે, એવી તેમની માન્યતા કદાચ આ વસ્તુને બળવતર બનાવે છે. ટેક્નિશિયનોના વિચાર આ ગ્રીક્ષાની પાછળ પાછળ જમત અને અજમત રીતે ભુદા પ્રકારનાં મૂલ્યો રહેલા છે. એવી ભીતિ સેવવામાં આવે છે કે ટેક્નિશિયનો નવાં મૂલ્યોની સાથે એકરૂપ ન થઈ શકે અને આથી તેમની દ્વારા સરમાદ્રામ પરિવર્તન કરાવવું સક્ષમત નહિં બને. આમ હોય તોપણ, કેવળ નૈતિક ઉત્સાહ એ ટેક્નિકલ કુશળતાનું સ્થાન લઈ શકે નહિ. અને અપરિપક્વ વ્યક્તિ બિનનૈતિક (amoral) ટેક્નિશિયનો કરતાં સારી ન હોઈ શકે. આ જ માત્ર પસંદગી અનિવાર્ય નથી. આદર્શવાદીઓ અને ટેક્નિશિયનોનો સતત સંપર્ક બન્નેની બીસે દર કરી શકે અને યોજનાનું સંગીન માળખું તૈયાર કરી શકે. યોજનાનું માળખું ટેક્નિકની દૃષ્ટિએ સંગીન બને છતાં નૈતિક મૂલ્યોને કલુષિત ન કરે.

સરેશ્વા સિદ્ધિએ પહોંચવાના સાધનરૂપ હોઈ, તે નૈતિક કસોટીથી પર છે એવું કહેવાનું નથી. પરંતુ સિદ્ધિની નિરપેક્ષતા તેનામાં-સાધનોમાં હોતી નથી. અહીં અખતરો અજમાવવાની શુભવશ છે અને આદર્શોને સિદ્ધ કરવા માટે નૈતિક મૂલ્યોનો વિરોધ ન હોય તેવી અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ હોઈ શકે.

આદર્શોથી માફીને સાધનો સુધી અધસૂનતા લાગુ પાડનામા આવે ત્યારે આદર્શો બહુધા તેનું આકર્ષણ ગુમાવે છે લોકશાહીના આદર્શને જે નિરપેક્ષતા આરોપનામા આવે તેવી કોઈ નિરપેક્ષતાનો દાવો પાલમિટરી સ્વરૂપની સરકાર કરી ન શકે સમાનતાના આદર્શના જોટલી પવિત્રતાનો દાવો સામુહીકરણ (Collectivisation) ન કરી શકે

અન્ય આદર્શોની માફક, સર્વોદય પણ સર્યામત આનિષ્કાર શોધે છે મામદાની ગામોમા આ પ્રશ્નો ઉઠેલ શોધનાનું ચિન્તાજનક રીતે અગત્યનું બન્યું છે જમીનની માલિકી અને તેનો ઉપયોગ, વૈયક્તિક વિરુદ્ધ સામુહિક ખેતી, સ્વયં પૂર્ણતા વિરુદ્ધ બહારની નિષ્ણાત સલાહ, ય નનુ સ્થાન અને તેના કાર્ય અંગેની મુશ્કેલ પસ દગી, સ્વયં પૂર્ણતા વિરુદ્ધ શોષણ વિહીન પરસ્પરાનલગ્નન આ બધા અંગેની ખૂબ જ મહત્વની સમસ્યા ખડી થાય છે ઉપરની યાદી કઈ સ પૂર્ણ નથી આના માટેનો તત્કાલ કોઈ ઉઠેલ દર્શાનનાનો આ લેખનો હેતુ પણ નથી આ બધી બાબતો પરની ચર્ચા કરતી વખતે વેદિમાવેડા ન થાય તેની અત્યાવશ્યકતા પર બાર મૂકવાનો જ માન આતી પાછળનો હેતુ છે ટેકનિશિયનોનું તૂતન ઘડતર કરવાની જરૂર હોય તો, સાથે સાથે આદર્શવાદીઓએ ખૂલ્લા મન કરવાની પણ જરૂર છે નિયાર અને તાલીમ વારસામા મળતા હોય તો એ બન્નેને લાગુ પડે છે

એક બીજી, અસ્વસ્થ કરે તેવી શક્ય અસરનો પણ

ઉદ્દેશ્ય કરી લેવો ઘટ. સર્વોદયના અનુયાયીઓ ભુદા જુદા માર્ગો દ્વારા ભેગા મળ્યા છે. દેટલાકો સંસવતઃ તેમની અગ્રાઉની માન્યતાથી પૂર્ણપણે વિમુક્ત ન બન્યા હોય. એમના મનના ઉડાણમાં અગમ્યત ડંખની લાગણી રહી જતા પામી હોય. આમાના દેટલાકો હજુ હમણાં સુધી રાજકીય ક્ષેત્રમાં પડેલા હતા અને રાજકારણ સાથે સંકળાયેલા ઉદામવાદ અને લોકપ્રિયતાનો મીઠો સ્વાદ પણ તેમણે ચાખ્યો હોય. સર્વોદયનો નિર્મળ પ્રવાહ તેની ઉચ્ચતાને, જાળે તેવો આછો પાતળો અને ઐકાંતિક છે. આ પ્રવાહ મોટા નદના રૂપમાં ફેગવાય તે અગ્રાઉ તેમાં ધણા એટલા જ નિર્મળ અને થોડા ઓછા નિર્મળ પ્રવાહો સંગમ પામશે. પણ અત્યારે અમે એ મુદ્દા પર ભાર મૂકવા માગીએ છીએ કે સર્વોદય સમાજની સંસ્થાકીય હમારત રચવાની પ્રક્રિયા કરતી વખતે આપણે વારસામાં મેળવેલા વિચારોના ઢાંચા અને આદર્શ વાદીએ તથા ટેકનિશિયનોની માન્યતાનું પુનઃપરીક્ષણ કરવું પડશે. ટેકનિશિયનો વ્યવહાર માર્ગ બતાવે અને આદર્શવાદી એ નૈતિક ચોકડું આપે, તેના પાયા પર સમગ્રદારીપૂર્વકની સહિષ્ણુતાના વાતાવરણમાં આપણે અખતરો અગ્રભાવવો જોઈએ.

[ગાંધીમાર્ગ (અંગ્રેજી) બંધુઆરી : ૧૯૫૮]

બૂદાન અને સમાજવાદી સમાજ-વ્યવસ્થા

ઉ. ન. દેખર

સ્ત્રીમયની ગતિની સાથે બૂદાન આમદાનના રૂપમાં વિકસી રહ્યું છે. જનસાધારણની અને નેતૃત્વની જે શક્તિઓ આ આદોલનને આકાર આપી રહી છે, તે ભારતના નવનિર્માણની દિશામાં આત્મવિશ્વાસ અને સાવધાનીપૂર્વક લેવા ચઢાણ ચઢી રહી છે. આ પ્રતિતિની દિશામાં ચેલવેલ સમ્મેલન એક નિશ્ચિત ચઢાણ છે.

વિનોબાજીએ આ આદોલન શરૂ કર્યું છે, ત્યારથી ધણીવાર અમારો અને એમનો સહ એકબીજાને મળતો રહ્યો છે. સમાજવાદી અર્થ-વ્યવસ્થાનો આદર્શ અને બૂદાનનો આદર્શ એકબીજાને મળતો અથવા પૂરક જણાયો છે. પરંતુ કેટલીક વાર આમજીવનના દૃષ્ટિકોણથી જોતાં તે એકબીજાના ધર્મણમાં આવતા અને ઠરીફ જેવા ય દેખાયા છે.

બૂદાન અને સમાજવાદી સમાજની કલ્પના

વાસ્તવમાં બૂદાન અને સમાજવાદી સમાજ-વ્યવસ્થાની કલ્પના વચ્ચે શો સંબંધ છે ? શું બૂદાનની કલ્પના દેશ અને મર્યાદિત વ્યવહાર અંગેની છે ? અને સમાજવાદી

સમાજરચનાની કલ્પના શું એવી પશ્ચિમી ગ્રીજ છે કે જેથી ખીન્ને કોઈ દેશી ઉપાય હાથ ન લાગવાને કારણે આપણા નેતાઓએ ધ્યેયને વ્યક્ત કરવા - પરદેશી આદર્શ આપાત કર્યો હોય ?

જે સિદ્ધાંત દુનિયાની ૨ માનવ-વસ્તીની સામાજિક તેમ જ આર્થિક સમસ્યાઓનો ઉકેલ કરી શકે, તે પોતાના અમલ અને વિસ્તારમાં મર્યાદિત ન રહી શકે. જો એ સિદ્ધાંત પોતાના કાર્યમાં બહુમૂલ્ય તત્ત્વોનાની વેરી જાપ ઉપસાવવામાં અને એની ચમકને પ્રગટ કરવામાં અસફળ રહે; જો તે વિવિધ અને અસરકારક ટેકનિક અને પદ્ધતિઓનો વિકાસ સાધીને, પોતાના દેશની વિશાળ જનસંખ્યાના વિચારોને આવરી લઈ ને, પ્રભાવશાળી લઠ્ઠર અને સ્થાયી પ્રગતિ સાધવા અસમર્થ નીવડે; તથા એ જે નિષ્કર્ષ ઉપર પહોંચવાનો હાથો કરે છે તેને અનુરૂપ પૂરવું બળ પ્રગટાવવામાં નિષ્ફળ નીવડે, તો એવું આદોષન હાંખા સમય સુધી લોભો પર પોતાનો પ્રભાવ જમાવી શકે નહિ.

પરંતુ જો તેમની પાસે આવશ્યક તત્ત્વોના હોય, જનસાધારણ પર પ્રભાવ પાડવાની મુન્નવશ હોય અને પોતાનાં જાહેર કરેલાં મૂલ્યોને અનુસરી પશ્ચિમીમણાવી શકે અને એ મૂલ્યોને અનુરૂપ ટેકનિક વિકસાવી શકે એવી તાકાત હોય તો શરૂઆતમાં મર્યાદિત હોવા છતાં, લોકોના મગજ ઉપર તે અવરજ પ્રભાવ પાડવા વિના નહિ રહે. મારા મને, બૂદાન

આ પ્રકારનું એક આદેશન છે. અલગત તેનું મૂળ ભારતીય છે ને એના પ્રણેતા તથા નિર્માતાની મહાનતાને અનુરૂપ એવી નમ્ર વિધિયા જ તેનો આરંભ થયેલો છે. આ આદેશન લોક-આદેશનના સધળા આવશ્યક ગુણો અત્યારથી જ પ્રગટ કરી રહ્યું છે. ખોતાની છૂપી શક્તિઓને પ્રગટ કરીને તે કેવળ જન-સાધારણને જ નહિ, પરંતુ ખીજ વર્ગોને યે આકર્ષી રહેલ છે, જેવી રીતે સામ્રાજ્યવાદનો ભારતમાંથી અંત આણીને સત્યાગ્રહનાં સાધનો-અર્થાત્ સત્ય અને અહિંસાએ સમસ્ત દુનિયાના વિચારો પર અસર પાડી છે, તેવી જ રીતે શૂદ્ધાન-આદેશન સફળ થયેથી દુનિયાની વિચારધારા પર ચોક્કસ અસર કરશે જ.

સમાજ અને ભારત

સમાજવાદી દેખતી સમાજવ્યવસ્થાની બાબતમાં પણ આનું જ કહી શકાય. વિજ્ઞાનને કાર્થ સીમા-બંધનો નથી. સામાજિક વિજ્ઞાનમાં અર્થશાસ્ત્રના નિયમોના અમલનું અને એ જ નિયમોની સામાજિક વ્યવસ્થા પર જે અસર પડે છે, એનું જ્ઞાન ભરેલું હોય છે. આનું વિજ્ઞાન આખી માનવ-જાતની સંપત્તિ છે. જલે પછી એ વિચાર પશ્ચિમથી પૂર્વ તરફ ગયો હોય તો પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ ગયો હોય. અંતિમ ફયક્કરણમાં તો, ક્રમ સામે જે સમસ્યાઓ ખડી હોય તેના નિરાકરણ માટેના પુરુષાર્થ ને અવલોકીને જ તે પડ્યો પાડે છે. પછી એમાં તે તે લોકોના દેશ અથવા તો

આમડીના રંગનું મહત્વ રહેતું નથી; છતાં અમુક વિચાર ઠાઈ અમુક લોકોના અનુભવનું પરિણામ હોવાને કારણે, આપણે જ્યારે એમના વિચારને આપણા દેશ માટે અપનાવવા માગતા છોઈએ, ત્યારે સૌ પ્રથમ તો, જે લોકોએ, જે ખાસ પરિસ્થિતિમાં એ રીતને અજમાવી હોય, તેમની સામાજિક આર્થિક અવસ્થાનું ખાસ અધ્યયન કરવું જરૂરી બને છે.

ભારતીય લોકોનો એવો મત છે કે, સમાજવાદના સિદ્ધાંતોને આપણા દેશની પરિસ્થિતિ અનુસાર અહીંની સામાજિક, આર્થિક તેમ જ દેશની ઐતિહાસિક સાંસ્કૃતિક ભૂમિકાને અનુરૂપ બનાવી લાગુ પાડવા પડશે. એમને અહીંના લોકોની પ્રતિભાને અનુરૂપ એવું સ્વરૂપ આપવું પડશે. અમે સરકાર તેમ જ કોંગ્રેસ તરફથી અનેકવાર એ વાત ઘોષિત કરેલી છે, કે સંદર્ભથી અલગ પાડી નાખી વાપરવામાં આવતા શબ્દોને અમે ઠાઈ મહત્વ આપતા નથી. અને જ્યારે અમે કહીએ છીએ, કે સમાજવાદી સમાજવ્યવસ્થાના સિદ્ધાંતોનો અમે સ્વીકાર કર્યો છે, ત્યારે અમારો અર્થ રમણ હોય છે કે, અમે ભારતીય પરિસ્થિતિને અનુરૂપ અને અહીંના લોકોની મહત્ત્વ-સમતામાંથી પાર જિતે એવા જ સ્વરૂપને અમલમાં આણવામાં માનીએ છીએ. અહીં જ અમે કમ્યુનિસ્ટ વિચારસરણીથી જુદા પડીએ છીએ.

સાધનશુદ્ધિ

બેઉ-સૂદાન અને કોંગ્રેસે પ્રબોધેલ સમાજવાદના સિદ્ધાંતો-

માં ખીજું' ય સામ્ય છે. તે જ સાધ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટેનાં સાધનોની બાબતમાં. આ સિદ્ધાંતમાનો વિશ્વાસ-એ તો રાષ્ટ્રપિતા તરફથી આપણને મળેલા હીમતી વારસાનું સૌથી અધિક મૂલ્યવાન મોતી છે. ગાંધીજી કહેતા :—

“ કેટલાક લોકો કહે છે : ‘સાધન એ તો આખરે સાધન જ છે. હું તો કહીશ કે, આખરે એ કંઈ જા તે સાધન જ છે. જેણે સાધન તેવી સિદ્ધિ. હિંસા દ્વારા મેળવેલું સ્વચાલ્ય પણ તેણે જ હશે. તે ભારત માટે જ નહિ પરંતુ આખી દુનિયાને માટે સાપરચ બની રહેશે. સાધન અને સાધ્યની વચ્ચે દીવાલ હોઈ જ ન શકે. અસખત, સૃષ્ટિના કર્તાએ સાધનો પર જાંકરા સખી સમાય એવી શક્તિ આપણને આપી જ (અને તે પણ ધણી જ અર્થાદિત). પરંતુ સાધ્ય પર આપણું કંઈ જ નિયંત્રણ નથી. જેવાં સાધનો તેવી સિદ્ધિ—આ એવું વિધાન છે, જેમા કાઈ કશો અપવાદ કામ કરતો નથી. ”

દેશની આંતરિક બાબત હો, અથવા તો વિદેશનીતિ હો, આર્થિક સમસ્યા હો અથવા કોક સામાજિક કોપડો હો, લક્ષ્ય ગમે તે હોઃ એની સિદ્ધિ કેટલીક નિશ્ચિત દૃષ્ટિએ જ કરવી પડશે. આપણા માટે સવાલ ગમે તે બોડે લક્ષ્યસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાનો નથી, પણ સાધનો ઉપરની આચ્છાદનો છે.

તત્ત્વજ્ઞાન

સર્વોદય અને સમાજવાદી સમાજવ્યવસ્થા—આ બંને વિચારધારાઓમાં ત્રીજા એક સમાનતા બન્નેના તત્ત્વજ્ઞાનમાં

રહેલી છે. ભારતનાં 'સર્વસામાન્ય સ્ત્રી-પુરુષના જીવન અને વિચારોના સ્તરને જોયે લઈ જવાનો ઉદ્દેશ અને સંકલ્પઃ આ બન્નેનો આધાર છે. ભારતીય સ્વાતંત્ર્યસંગ્રામમાં પણ તાત્કાલિક વિજય પામવાના લક્ષ્ય ઉપરાંત આ તત્વ હતું જ. બંનેનું લક્ષ્ય એક એવો વર્ગ-રહિત, ભતિભેદ-રહિત સમાજ રચવાનો છે કે જ્યારે દરેક માણસને જીવનીય, શોષક ને શોષિત-એવા ભેદોથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય, અને આને તે આર્થિક અને સામાજિક અસમાનતાઓ અને અન્યાયો માનવજાત ઉપર લદાય છે, તેમાંથી તેમની મુક્તિ હાસલ કરવાનો આદર્શ સિદ્ધ થાય.

પરસ્પર પૂરક વિચારધારાઓ

બેઉ વિચારધારાઓ વચ્ચેની આ સમાનતાઓને સમજી લીધા બાદ, હવે આપણે એ જોઈશું કે તે એકબીજાના પૂરક કેવી રીતે છે? એકબીજાને પૂરક થવાના આ ક્ષેત્રમાં, આ દેશની સામાજિક-આર્થિક સમસ્યાઓના જિંડાણ સુધી પહોંચવાનો જુદાનનો દષ્ટિકોણ બતાવે છે કે તે, ઘણા તત્ત્વપૂર્ણ છે.

સમાજવાદી વ્યવસ્થાનો રસ્તો એ ઉપરથી અને જગીરો યોજનાઓ અમલમાં આણીને તે દ્વારા સમસ્ત સમાજને બદલવાનો છે; ત્યારે જુદાન નીચલા ચરથી શરૂ કરીને સમાજમાં આમૂલ પરિવર્તન આણવા માગે છે. જો કે આ બેઉ વિચારધારાઓની શરૂઆત બે જુદા જુદા હેતુઓથી

થયેલી છે, છતાં વાસ્તવમાં બંનેનો શક્તિ-સ્રોત ગાંધી-ક્રાંતિ જ છે. ટેકનિકલ સબ્સાઇબર દૂર કરીએ, તો ગાંધી-ક્રાંતિનો સાર ગ્રામ-નિર્માણ યોજનાઓ, સક્રિય પંચાયતો, અને સહકારી ગ્રામવ્યવસ્થાની સિદ્ધિ ઉપર આધારિત માનવ-મુક્તિ જ છે. ગાંધીજી કહેતા હતા કે :- “ ભારત ગામડાંમાં વસે છે, શહેરમાં નહિ. જ્યારે હું ગામડાંઓને એમની દરિદ્રતામાંથી મુક્તિ અપાવવામાં સફળ થઈશ, ત્યારે જ હું તમારા માટે અને આખા ચે ભારત માટે સ્વરાજ્ય મેળવી લીધું એમ માનીશ.”

રાષ્ટ્રીય પ્રગતિના પંથે

ઓક્ટોબર ૧૯૫૪માં રાષ્ટ્રીય નિર્માણ સમિતિમાં બેસતી વખતે પંડિત જવાહરલાલ નેહરુએ પણ લગભગ આ જ મતલબના સબ્બો ઉચ્ચાર્યા હતા :-

“જેને હું સૌથી વધુ અમત્ય આપું છું તેને વિષે હવે હું બાંધીશ; તે એ છે કે કમ્યુનિટી પ્રોજેક્ટ્સ અને નેશનલ એક્સ્ટેન્શન સર્વિસીઝ. મારી માન્યતા મુજબ જે આ યોજનાઓને સારી રીતે અમલમાં મૂકવામાં આવે, તે એમાં કોઈકે એવું તત્ત્વ છે જે પૂર્ણભૂત રીતે કારિગરી છે. હું એમ નથી કહી શકતો કે તે યોજનાઓ ૧૦૦ ટકા સારી રીતે કામ કરી રહી છે. પરંતુ એટલું તો હું ચોક્કસ માત્રું છું કે, એમાં એકંદરે બહુ સારી રીતે કામ થઈ રહ્યું છે અને એથી આપણા ગામડાઓમાં જળરજ્જત ફેરફારો થઈ રહ્યા છે, અથવા તો થવાના છે. મારા ખ્યાલ પ્રમાણે,

બીજા વ્યક્તિમત પ્રયાસોને યોજનાબદ્ધ રીતે વિકસાવવાની દિશામાં આ વિકાસયોજનાઓ ઘણી જ આશાજનક રીતે છે. આપણે ભૂતકાળમાં ગામડાંએ પ્રત્યે પૂરતું ધ્યાન આપ્યું નથી અને ન્યાયસુધી આપણે એને એક નિશ્ચિત કક્ષા ઉપર તકિ હાવી મૂકીએ, ત્યાસુધી તે આપણી પ્રગતિમાં અવરોધક બનશે.”

બૂદ્ધાન યા સર્વોદયની કલ્પના તેમ જ કોમિસે અપનાવેલ સમાજવાદી સમાજ-વ્યવસ્થાની કલ્પનાની પાછળ પડ્યાયત પદ્ધતિ અને ગામસહકારના વિચારો એકબીજાના પૂરક છે

બે ત્રાંખી ગામરી કલ્પનાઓ

પરંતુ આ બંને આલોચનોમાં સમાનતા હોવા છતાં ઘણું મોટા ફરક છે, અને અસમાનતાઓ પણ છે તે એટલે સુધી કે આ બંનેના ગામરી સ્વરૂપની કલ્પનાઓમાં ઘણું મોટા ભેદ પડી જાય છે. આનો અભ્યાસ પણ રસદાયક છે. કદોક કદોક આ ભેદો જુદી જુદી વ્યક્તિઓ પર જે જાતની કાશ્નિક અસરો પાડે છે તેને કારણે પેદા થાય છે, તે કોઈકવાર વળાં એવું કારણ એવું પણ હોય છે કે, મધ્ય સ્વભાવ, પરિસ્થિતિ એને મધ્યમ માર્ગ મહત્વ કરવાની દરજ્જા ન પાડે ત્યાં સુધી અતિમત્તર તરફ ટળતો હોય છે. આ વાત બંને વિચારસરણીઓ માટે સાચી છે.”

ઉપર કહ્યા તે પ્રમેદિ અને પ્રકારો કયા છે ? સમાજવાદી વિચારણા એ એવા પ્રકારનો વિચારણા છે જે વર્ગવિમુક્તતા

સિદ્ધાંત પર હાર મૂકે છે, ને તેનું નિરાકરણ ઉત્પાદનનાં સાધનો ઉપર સામાજિક માલિકી યા નિયંત્રણ દ્વારા લાવવા માગે છે.

ત્યારે બૂદ્ધાનની વિચારણાનો ઉગમ માનવીની મૂળગત ભલાઈ ઉપરના વિશ્વાસમાં રહેલો છે અને તે માલિકી-ઉક્ક તથા મિલકતના સ્વૈચ્છિક ત્યાગનો માર્ગ ચીંધે છે. સમાજવાદી જો કે માનવીય તત્ત્વને નજરઅંદાજ નથી કરતો, તેમ છતાં તે સમસ્યાની વિચારણા આર્થિક દૃષ્ટિકાણથી કરે છે.

બૂદ્ધાન આંદોલનના પ્રણેતા સહકાર અને સ્વાર્પણની લાવનાને પ્રગટાવવાની દિશામાં વિચારે છે; ને તેને લાગે છે કે, એક વાર જો એવી લાવના પ્રગટશે તો આર્થિક સમસ્યાઓને ઉકેલવા આવશ્યક સાધનો તે જોઈ શકશે. આમા બૂદ્ધાનના પ્રણેતા પહેલાં પાયા તરફ દાંષ્ટ રાખે છે. ત્યારે સમાજવાદી વિચારક, આર્થિક વલણોને ગતિમાન કરવા તરફ દોગે છે, અને તે દ્વારા એવા સામાજિક આવેગો પ્રગટાવવા મથે છે કે જે આખરે પાયા તરફ વળે.

વિનોબાજી પ્રત્યેક પગલે આગળ વધી રહ્યા છે. ચાંડિસ સંમેલનમાં લાષણ્ય આપતાં તેઓએ કહ્યું હતું કે :

“ભારત એ તરવજ્ઞાનની ભૂમિ છે, એ કોઈ આચારનો ઉપદેશ કરવામાં આવે તેની પાછળ દારાનિક સમજણ રોપવાને આપણા યોગે દેવાયા છે.

બીજા વ્યક્તિગત પ્રયાસોને ચોજનાળદ્ રીતે વિકસાવવાની દિશામાં આ વિકાસચોજનાઓ ઘણી જ આશાજનક સીજ છે. આપણે ભૂતકાળમાં આમમાંથી પ્રત્યે પૂરતું ધ્યાન આપ્યું નથી અને જ્યાંસુધી આપણે એને એક નિશ્ચિત કક્ષા ઉપર નહિ લાવી મૂકીએ, ત્યાંસુધી તે આપણી મનઃશાંતિમાં અરોધક બનશે.”

બુદ્ધાન થા સર્વોદયની કલ્પના તેમ જ કોયેસે અપનાવેલ સમાજવાદી સમાજ-વ્યવસ્થાની કલ્પનાની જાણ પ'ચાયત-પદ્ધતિ અને મામસહકારના વિચારો એકબીજાના પૂરક છે.

એ નાંખી આખરી કલ્પનાઓ

પરંતુ આ જ'ને આંદોલનોમાં સમાનતા હોવા છતાં ધણે મોટા ફરક છે, અને અસમાનતાઓ પણ છે. તે એટલે સુધી કે આ જ'નેના આખરી સ્વરૂપની કલ્પનાઓમાં ધણે મોટા ભેદ પડી જાય છે. આનો અભ્યાસ પણ રસદાયી છે. કદીક કદીક આ બેટા લુહી લુહી વ્યક્તિઓ પર જે જાતની ઇર્ષાનિક અસર પાડે છે તેને કારણે પેલા થાય છે, તે કોઈકવાર જગી એવું કાગળ એવું પણ હોય છે કે, મનુષ્ય-સ્વભાવ, પરિસ્થિતિ એને મધ્યમ માર્ગ મલક કરવાની દરજ્જ ન પાડે ત્યાં સુધી અંતિમવાદ તરફ ટળતો હોય છે. આ વાત જ'ને વિચારસરણીઓ માટે સાચી છે.

ઉપર કહ્યા તે પ્રમેદો અને પ્રકારો કયા છે ? સમાજવાદી વચારણ — — — — — ૧૨નો વિચારજ્ઞ છે જે વર્તવિમલના

ખર પણ થાય છે. અલગત, કેદિત ઉગ્રોત્રો તેમાં હશે જ; ૧૨મું એની માલિકી સમાજની હશે; તેમ જ તેનું સંચાલન, શક્ય હશે ત્યાં, સ્વાયત્ત કોરપોરેશનો અથવા સહકારી મંડળોએ કરશે.

આ શિક્ષણ શાસનતંત્ર ઉપર પણ પ્રભાવ પાડશે. એ તો રાજ્યવિહીન સમાજ હશે; જેમાં પ્રાદેશિક સઘો સર્વસાધારણ શાસન-તંત્રનું સંચાલન કરતાં હશે. અલગત આ આખરી સદ્મની વાત થઈ. એકવાર સર્પતિની માલિકીની ધારણા બદલાઈ જતાં, આમ-સ્વયંપૂર્ણતા પ્રાપ્ત થતાં, સામાજિક સ્થિતિનો વિકાસ થઈ જતાં, તેમ જ આમપ્રચાપનો અને અન્ય સહકારી સમિતિઓને આવશ્યક કાર્યકુશળતા પ્રાપ્ત થતા રાજ્યને માટે લાગ્યે જ કમ્મું કામ કરવાનું બાકી રહેશે. પરિણામે રાજ્ય આપમેળે જ નાબૂદ થઈ જશે; અથવા બહુબહુ તો તેણે વિદેશનીતિ, સંપર્ક-વ્યવહાર તથા તે પ્રકારનાં બીજાં અખિલ ભારતીય દબનાં યોદ્ધાં કાર્યો કરવાના બાકી રહી જશે. શાસક અને શાસિત તરીકેની સામણી પેદા કરનારી, મુખ્યતઃ નિરીક્ષણ અને નિષંકજન કરવાવાળી સંસ્થાઓથી સાવ બુદ્ધ જ પ્રકારની પ્રચાપનો અને તેના જેવા બીજાં સંગઠનો સિવાયની સંસ્થાઓ માટે તો સર્વસાધારણ જનતામાં સંક્રાંદિ રહેશે.

બે ચિત્રો

આ ચિત્રને આપણે સમાજવાદી સમાજ-વ્યવસ્થાના

ચિત્ર સાથે સરખાવીએ. પહેલાં તો એવું લાગશે કે જાણે બંને એકબીજાનાં નિષેધક છે. પણ એવું નથી. જે વસ્તુ એકને માટે સારી છે, તે બીજા માટે પણ સારી જ છે. ભારતીય પરંપરા, આપણા વિકાસની કક્ષા, આપણી બાહ્ય પરિસ્થિતિ અને આપણા દેશની પાયાની સ્થિતિ—સૌએ પોતપોતાનું મહત્ત્વ વ્યક્ત કરવાનું છે. ભારતીય ક્રાંતિની આ એક વિશેષતા છે કે તે ‘અંતિમ’ સ્થિતિ તરફ નથી જતી, કેમકે એનાથી દેશની પ્રતિષ્ઠા સંકટિત થાય છે. જે લોકો ગાંધી વિચારસરણી અનુસાર આ દેશના લાભને ધ્યાત આપવા લાગ્યા છે, તેઓ પોતાના સિદ્ધાંતો અને આચરણો પરિત્યાગ કર્યા વિના, એ વાત પ્રત્યે સંપૂર્ણ સંતોષ છે કે પોતે એવું વલણ ધારણ કરી બેસી ન જાય કે જેથી કેવળ વેદિયા સિદ્ધાંતવાદી બની જવાય. લોકશાહી અને લોકશાહી રીતે પરિવર્તન લાવવાની ઘોષણા એમને મતે કેવળ ઘોષણા જ નથી આ સંધર્ષનું મૂળ તત્ત્વ છે: પરસ્પર સહિષ્ણુતા અને મૂલ્યોનો ત્યાગ કર્યા વગર સમાધાન કરવાની ઉચ્છુકતા.

વિકેન્દ્રીકરણ તરફ

એટલે કે મેં આગળ બતાવેલા ચાર કે પાંચ ભેદો તેના અમલ દરમિયાન જ બીજા તત્ત્વોનું ઉપર અસર કરશે, અને બીજા દિશાસૂચી વળી તેમના પર અસર કરશે.

સમાજવાદી સમાજરચનામાં રાજ્યનું અસ્તિત્વ હશે.

મત્યે તંદુરસ્ત સદ્ભાવના તેમનામાં જન્મત કરીને, તથા ન્યાતબ્દ અને સંકુચિત પંથવાદી પૂર્વગ્રહોની દીવાલોને ખતમ કરીને જ, તેમનામાં સ્વાતંત્ર્ય અને એકતાનાં બળોને સુદૃઢ બનાવવાની અત્યાવશ્યકતા બાબુએ મૂકીએ તો પણ, આપણે ભારતીય પરિસ્થિતિની વાસ્તવિકતા સાથે શિક્ષણનો મેળ ખવડાવવો જ જોઈ શે. રાજકીય, સામાજિક અને આર્થિક ક્ષેત્રોમાં કાર્યભાર આપણા વિદ્યાર્થીઓએ ઉપાડવો પડવાનો છે. તેના માટે તેમને સજ્જ કરવા પડશે. નહેરુ કહે છે : “અસખત, આપણે રાજગારીના પ્રશ્ન પરત્વે જ આપણી શૈક્ષણિક નીતિને કેન્દ્રિત કરવી પડશે. વ્યક્તિઓને અમુક પ્રકારની તાલીમ આપવી અને બીજી વ્યક્તિઓને તમુક પ્રકારની તાલીમ આપવી એવી ઝાળઝાળ વાતોથી આ બનવાનું નથી. પરંતુ આપણે આપણા આયોજનમાં જે બાબતો રજૂ કરવાના હોઈએ તેને અનુલક્ષી આ કરવું” પડશે. ચીનનું જ ઉદાહરણ લો. ત્યાં વિદ્યાપીઠોમાં, દરેક વ્યક્તિને અમુક વિશિષ્ટ પ્રકારના કાર્યની તાલીમ આપવામાં આવે છે. અને જેવો તે વિદ્યાપીઠ છોડીને બચ છે, કે તુરત જ તે તે કાર્ય હાથ ધરી લે છે.

“ત્યાં, તાલીમની સંસ્થાઓમાં ઘણી મોટી સંખ્યામાં લોકો દાખલ થાય છે અને તાલીમ પૂરી થતાં જ સીધા કામ પર ચડી બચ છે. ભારતમાં આથી ઊલટું જ જોવામાં આવે છે. વિદ્યાપીઠોમાંથી આપણે ત્યાં ઘણી મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ બહાર પડે છે. પણ તેમને રાજગારીનો કોઈ અવકાશ મળતો નથી. આથી, આપણે આ સમસ્યાને

પહોંચી વળવાનું છે અને, જે ખીજા દેશોએ આનેા ઉદ્ધાર આપ્યો છે, તેમની પાસેથી કેટલેક અંશે શીખવાનું રહે છે. ”

વર્તમાન પરિસ્થિતિના સંદર્ભમાં મેં જાને ચિત્રો નિહાળ્યાં છે, જાને ચિત્રો દોરનારાઓ એવા પુરુષો છે, જેમની એક વ્યક્તિ પ્રત્યે ઊર્મિગત નિષ્ઠા છે, તથા જેઓ તેના પત્ર આગળ ખેંસીને જીવનના પાઠ લખ્યા છે, જેમણે તેના જીવન સમય દરમિયાન તે પાઠોને જીવનમાં વણી લેવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. સહકાર તથા એકતા સાધવાની આવશ્યકતાને છોડી દીધા વિના સિદ્ધાન્તના પ્રવાહમાં ધસડાર્ધ નહિ જાય તેવા આપણે તેમના પર વિશ્વાસ રાખી શકીએ.

ભારતની પાયાની અવર્તમાન પરિસ્થિતિની દૃષ્ટિએ પણ મેં આ ચિત્ર નિહાળ્યું છે. જે ભારતે તેની આઝાદી જ નહિ, કેવા પ્રકારની સામાજિક અને રાજકીય નીતિ-રીતિ અપનાવવા કરવી તે બાબતની પસંદગીની આઝાદી ય જળવી રાખવી હશે તો, તેને ચારે એક જ માર્ગ છે; અને તે એ કે જે કંઈ સાધનો ઉપલબ્ધ હોય તેને ધાટ આપવો, ભેગાં કરવાં અને તેનો ઉપયોગ કરવો. આ દેશનો આત્મા અને તેનો પ્રાણ ગામડાંમાં રહેલો છે. માનવશક્તિનો જંગી હિસ્સો ત્યાં સંગ્રહાયેલો છે. અને ખીજાં ય સાધનો મોટા જગ્યામાં ત્યાં વેરવિખેર પડેલાં છે. બેકારીનો અને ખીજા કેટલાક આર્થિક સ્વાલોનો શહેરો અને ગામડાં એમ બંને મોરચે સામનો કરવાનો છે. શહેરનો મોરચો આજે બેલતો છે, પણ ગામડાંનો મોરચો કંઈ લાંબો સમય મૂંઝા પડી રહેવાનો નથી.

ભૂખ્યા જરૂર અને બેકાર હાથની વાણી એ ભલભલા ભાષણીઆ પ્રચારકો કરતા વધારે જોરદાર છે. દેશ સમક્ષ આ તે આપણે જે કંઈ યોજના રજૂ કરીએ તેણે ગામ વિસ્તારના એ સી ટકાની અને શહેરી વિસ્તારના વીસ ટકાની સમસ્યા એનો ઉકેલ કરવો જ રહ્યો. બેમાથી એકની આપણે ઉપેક્ષા કરી શકીશું નહિ. જ ને વિચારસરણીએ એની યોગ્ય નોંધ લેવી પડશે સામાજિક, ઔદ્યોગિક, કૃષિવિષયક, શૈક્ષણિક અથવા વહીવટી તત્ત્વના મોરચે જે કંઈ સમસ્યાઓ આપણી સામે ખડી થતી હોય, તેના અસરકારક અને સમતોલ ઉકેલવાળું ચિત્ર તો જ ઉપજશે.

આ જ ને ચિત્રો આપણી સામે રાખીને અને જ ને પ્રત્યે સન્માન અને સહાનુભૂતિ ગળાવીને, જ નેતો એક સાથે પ્રયોગ હાથ ધરીને, આપણે જિનટા પ્રકારના વિચારોને દૂર કરી શકીશું અને જ નેએ જેનો સ્વીકાર કર્યો છે તેવા મૂલ્યોના આધારે અને તેવા સાધનો દ્વારા ઉચ્ચ લાવનાની જેમનામા શક્તિ અને અતર્મત શક્યતા રહેલી છે, તેડું કંઈક જાન આપણે વિકસાવી શકીશું.

ઉપસહાર કરતા કુ માન એટલું જ જળ્યાનીય છે, મે આગળ ઉપર જળ્યાવેવા જ ને આદોલનોના, સમાન અને પરસ્પરને પૂરક લક્ષણો તથા, ભારતીય પરિસ્થિતિની વાસ્તવિકતા આ જ ને તેમની વચ્ચે કાર્ષ્ણ્ય પ્રકારનું પાંચું નહિ થાય તેવી ખાતરીશ્ચ છે.

[માધી માઈ (અમેઘ) ના કુઆરી ૧૯૫૮]

સર્વાંગીણ સાધનાનો પથ

નારાયણ દેસાઈ

સમાજની ક્રાંતિવડે પોતાના કાયડાઓ ઉદ્ધવવા માણસે પ્રયત્નો કર્યા છે.

અંતરમાં પડેલા કામઠેઘાડ પરિપુર્યોને છૂતવા માણસે પ્રયત્નો કર્યા છે.

આ બંને પ્રયાસોમાં જ માનવનો ઇતિહાસ રચાયો છે. બહારની દુનિયાને છૂતવા માણસ મથે છે. પ્રકૃતિની સાથે બાથ બીડે છે. એક પછી એક કિલ્લાઓ સર કરતો જાય છે. તેમાંથી બને છે વિજ્ઞાન. સમાજને ફેરવવા માણસ મથે છે, એને ફેરવવા શાસ્ત્રો રચે છે, શાસ્ત્રો સજે છે, એમાંથી સરજાય છે સમાજશાસ્ત્ર. અંતરનાં જાંડાણને શોધવા માણસ મથે છે, એની વિવિધ આંટીધૂંટીઓને ઉદ્ધવવા મથે છે, તેમાંથી નીપજે છે માનસશાસ્ત્ર અને તત્ત્વજ્ઞાન.

પરંતુ આ બધા પ્રયત્નો એકાંગી હોય છે તો તે અધૂરા પડે છે. આત્મજ્ઞાન વિનાનું વિજ્ઞાન માણસને અણબોળ સુધી લઈ જાય છે. વિજ્ઞાન અને સમાજશાસ્ત્ર વિનાના તત્ત્વજ્ઞાન અને ગતોવિજ્ઞાન માણસને હિમાલયની મિરિકંદરામાં કે ગાંડાની ઇસ્પતાલમાં લઈ જાય છે.

તે સડે છે, ગંધાર્ધ જીટે છે. પદ્ધતિ ચિરસ્થાયી નથી, સત્ય ચિરસ્થાયી છે.

દેશકાળ પ્રમાણે પદ્ધતિ બદલાય, સત્ય બદલાય નહીં. એક દેશમાં સત્યનું એક રૂપ હોય બીજામાં બીજું. એક કાળમાં સત્ય એક રૂપે પ્રગટે બીજામાં બીજો રૂપે. તે તે દેશમાં અને કાળમાં સત્યના તે તે સ્વરૂપનું મહત્વ છે, પણ તે જ ઉપદ્રવનું મૂલ્ય નથી. તેથી સર્વોદય પદ્ધતિનું મહત્ત્વ કબૂલ કરશે પણ તે તે દેશ અને કાળ પૂરતું; પણ એનું પરમમૂલ્ય બનશે સત્ય. માનવને કેંદ્રમાં રાખીને જે સત્ય જે પરિસ્થિતિમાં પ્રગટ થતું હશે તેનો આગ્રહ સર્વોદય તે પરિસ્થિતિમાં રાખશે.

પદ્ધતિ શરીર છે, સત્ય આત્મા છે. સર્વોદય એ માનવને પરમ મૂલ્ય માનીને સત્ય શોધવાનો પ્રયાસ છે, પદ્ધતિ શોધવાનો નહીં; તેથી સર્વોદય વાદ નથી.

જીવનની વિસંવાદિતામાંથી એક સંવાદિતા લાવવાનો એનો પ્રયત્ન છે. એ વિસંવાદિતા વ્યક્તિગત જીવનમાં હોય તો ત્યાંથી પણ દૂર કરવી છે. એ વિસંવાદિતા સામાજિક જીવનમાં હોય તો ત્યાંથી પણ દૂર કરવી છે. અને જો વિસંવાદિતા વ્યક્તિગત અને સામાજિક જીવન વચ્ચે હોય તો તેને પણ દૂર કરવી છે.

વ્યક્તિગત જીવનની વિસંવાદિતા વિચ્છિન્ન વ્યક્તિગત જીવનમાં પ્રગટ થાય છે. સ્વાતંત્ર્ય એક તરફ હોય છે, મનોરથ બીજી તરફ હોય છે. આદર્શ એક હોય છે, આચાર બીજો

દેખાય છે એક જ વ્યક્તિ નાટકના અલગ અલગ પાત્રો લાગ્વતી દેખાય છે. કુટુંબમાં પ્રેમ ગોધતો અને પ્રેમ કરવા મથતો માનવ જાતનાં શોષણ કરતો દેખાય ■ સમાજમાં સેવા કરવા મથતો માયુસ કુટુંબમાં હિંદાસીન રહેતો કે જાગ્રતકાર કરતો દેખાય છે.

સામાજિક જીવનની વિસંવાદિતા વર્તના રૂપમાં પ્રગટ થાય છે ઇચ્છનીયતા ભેદ, અમીર-ગરીબના ભેદ, કાળા-જોરાના ભેદ, સ્ત્રી-પુરુષના ભેદ, દેશ-વિદેશના ભેદ, વાદ-પ્રતિવાદના ભેદ, હુદિહુવી અને અમહુવીના ભેદ, પરાપણી અને પરાપસેનીના ભેદ. આ તમામ ભેદો વર્તો જનાવે છે, જે સામાજિક જીવનમાં વિસંવાદિતા લાવે છે.

વ્યક્તિગત અને સામાજિક જીવન વચ્ચેની વિસંવાદિતા કોયડાના રૂપમાં પ્રગટ થાય છે વ્યક્તિ કે સમજિનો કોયડો, વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા કે સામાજિક નિયમનનો કોયડો, પહેલા શબ્દ કે પહેલા પ્રજાજનનો કોયડો.

વિચિત્ર વ્યક્તિત્વ મટાડયું છે, વર્તો ખતમ કરવા છે, કોયડાઓ ઉઠેલવા છે ■ આ છે સર્વોદયનો પ્રયાસ વિચિત્ર વ્યક્તિત્વમાં દંભ છે, વર્તોમાં અન્યાય છે, કોયડાઓમાં કૃત્રિમતા છે. દંભ, અન્યાય અને કૃત્રિમતા ત્રણે અસત્યની સુદા સુદા પ્રકારની અલિધ્યક્તિ છે તેને મટાડવાનો પ્રયત્ન એટલે સત્યની શોધ. તેથી સર્વોદય એટલે સત્યની અવિચાલ યોગ.

‘સર્વોદય’ની સમીક્ષા*

બી. ડી. રણદીવે

બુદ્ધાન એ સર્વોદય સમાજ તરફની આંતરેકૃત્યનું પ્રથમ પગલું છે એ વાત સ્પષ્ટ છે કે, ભારતીય સામાજિક માળખામાં પરિવર્તન કરવું હશે તો તેનો આરંભ જૂમિ-સમસ્યાથી જ કરવો પડશે. આનો ઉદ્ધ વ્યતે ખેતી કરનારા ખેડૂત અને જૂમિહીન ખેતમજૂરોના હિતમાં ન ધાવ ત્યાં સુધી ભારતનું આર્થિક જીવન, ઔદ્યોગિક પ્રગતિની રીતે અને જીવનધોરણ જીવનું લાવવાની રીતે, પુનરુ વ્યવસ્થિત થઈ જ નહિ શકે. એથી કરીને જૂમિસમસ્યા તરફ વિનોબાજીનું લક્ષ્ય દોરાયું તે સુયોગ્ય જ છે. પરંતુ તેમનો દાવો તો એવો છે કે આ સમસ્યાનો નવો ઉકેલ તેમણે શોધી કાઢ્યો છે.

પરંતુ સર્વોદયસમાજની રચનામાં જૂમિ-સમસ્યા ઉપરનો તેમનો લગભગ એકાંગી ઝોક તેમનું માનસ વ્યક્ત કરે છે. આજના ભારતની બિનવિકસિત આર્થિક સ્થિતિનું જ પ્રતિબિંબ તેઓ પાડી રહ્યા છે. એથી કરીને તો તેઓ એટલી હદે કહી નાખે છે કે : “અહિંસાના ઘેરે મામ-

* ન્યુ એજ’ના ૧૯૫૮ના સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરના લેખ પરથી સંક્ષિપ્ત : સંલેખ : ભોજીલાલ ગાધી

દાનતું એટલું જ સ્થાન છે જેટલું હિંસાના ક્ષેત્રે હાઈફ્રાજન બોબનું છે. "

સાધારણ માનવીને માટે એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે ભારતની ભૂમિ-સમસ્યાનો ઉકેલ, વિનોબાની પદ્ધતિએ થાય તોય, દુનિયાના રાજકારણને તે ખાસ કશી અસર કરી શકનાર નથી; અથવા વિશ્વશાંતિને સ્થાપી શકનાર નથી પરંતુ વિનોબાજી તો ભૂદાનને ઈશ્વરી સંકેત માને છે, વિશ્વ-શાંતિ માને છે, અને તેમની દ્વારા તે પ્રગટ થઈ રહી હોવાનું અનુભવે છે ! હાઈ બુદ્ધિશીલ, નિયારવંત માનવી આ પ્રકારના ઈશ્વરી-સંકેતનો, વિશ્વમંજરૂપે આ રીતે ચનાર પ્રાગ્મ્યનો હકીકતરૂપે સ્વીકાર કરશે ? વિનોબાજી અને તેમના અનુયાયીઓ તો ભૂતકાલીન ઇતિહાસના અનુભવોનો ઇન્કાર કરી પોતાનો રામબાણી ઇલાજ રહ્યા કરે છે !

વાત એમ છે કે વિનોબાજી ભારતની ભૂમિ-સમસ્યાના ઉકેલ માટે કંઈક કરવા આતુર હતા, સાથોસાથ લગ્ન ટાળવા ઇચ્છતા હતા. આવી મનઃસ્થિતિમાં એમને તેન ગણુમાં પ્રથમ ભૂદાન મળી ગયું, અને ત્યારથી તેમણે તેને દેની સંકેત રૂપે સમજી લીધો.

ભૂદાનનો આ પ્રકારે કાલ્પનિક આધ્યાત્મિક ભૂમિકામાં ઉદ્દેશન થયો છે આમ છતાં, અલગત, એમાં ભૌતિક જરૂરિયાતનું પ્રતિબિંબ પડ્યું જ છે તેઓ પોતે અને તેમના અનુયાયીઓ ભૂમિ-પદ્ધતિના અન્યાયો અને ભૂમિહીનોના

નસીબ અંગે ખૂબ જ આવેશપૂર્વક લાપલેટો કરે છે. પરંતુ ખાસ નોંધવા જેવી વાત એ છે કે, વિનોબાજી ભૂમિહીનોનાં હિતોની જેટલી તરફદારી કરી રહ્યા છે, તેટલી જમીનદારો સામે ખેડૂતના હિતોની કરતા નથી. તેઓ કુચુકલ-મિલકત સંબંધે સામે કિસાનોની સમસ્યા ઉપર પૂરતું લક્ષ આપતા નથી, એ સાફ છે. જ્યાં ભૂમિ-હીનોની તેમની તરફદારીમાં તેમનાં દુઃખોના નિવારણની જ વાત નથી. પરંતુ મોટા ભાગના ભૂમિહીનો અછૂતો છે; એટલે આ રસ્તે ગ્રામ-વિસ્તારોમાં અસપ્તયના ઉપર જળખર ફટકો લગાવી શકાય એમ છે.

* આ રીતે, ભૂમિહીનોને ભૂમિ આપવાનું મહત્ત્વ સમજી શકાય છે. સવાલ તો એ છે કે, ભૂદાન આ કેવી રીતે કરવા માગે છે ?

વિનોબા લડાયક કિસાન-આંદોલનોનું સ્થાન ભૂદાન-આંદોલનને આપવા માગે છે. કિસાન-આંદોલનો અને કિસાન-લડતો ટાળવા માટે તેઓ લોકોને અપીલ કરીને દાનમાં જમીન મેળવવાનો મહાન માર્ગ ચીંધે છે ! અને ભૂમિનું દાન માંગતી વખતે તેઓ સૌની પાસે-એક એકર વાળા કે એક હજાર એકરવાળા સૌની પાસે-૧ જમીનનું દાન માગે છે. અને તેઓ માને છે કે, પ્રથમ નાના જમીન માલિકોએ માલિકીનો ત્યાગ કરી ઉદાહરણ ધરવું પડશે. પછી જ મોટા માલિકોની શૂખ શમશે.

ટૂંકમાં, નાના જમીન માલિકો મોટા જમીનદારો કરતાં વધુ ગુનેગાર છે । એટલે તો નાનાઓએ મોટાઓને 'માર્ગ દાખવવો' રહ્યો । અલગત, નાના મોટા સૌની પાસેથી 'ભૂમિતુ' ફાન લેતાં વિનોબાજી ખાનગી મિલકતના અધિકારને હિંમતલયો પકકાર કરે છે, અને 'સજા ભૂમિ ગોપાલકી' કહી ઉમેરે છે કે, જો બધી જમીન સામાજિક માલિકાની થઈ જાય, તો આજનો અસતોષ નાબૂદ થાય અને તેને સ્થાને પ્રેમ તથા સહકારનો યુગ સ્થપાય. પરંતુ ભગવાનનો ભૂમિ ઉપરનો અધિકાર કાનૂન દ્વારા સ્થાપિત કરવા તેઓ તૈયાર નથી; અથવા તો શ્રમજીવી આમ જનતાને એ અધિકાર સ્થાપી લેવાનું એલાન કરવા ય તૈયાર નથી. એ તો ઊલટા ભગવાનનો અધિકાર અમલમાં મુકાવવા ય જમીનદારોને વળતર આપવા તૈયાર છે ।

આ કાંઈ પહેલી વાર નથી કે જ્યારે અહિંસાનો ઉપયોગ શોષકોના હરામના લાભોની રક્ષા માટે થયો હોય. એક બાજુ તેઓ સૌની સંમતિથી-જમીનદારોની ય સંમતિથી કાનૂન કરવા કહે છે; બીજી બાજુ વળતર આપવાનું કહે છે ત્યારે, જેમને ખાનો બોજા ઉઠાવવો પડવાનો છે, તેમની સંમતિ શું તેમાં છે ?

‘પવિત્ર-મિશન ’નું’ પરિણામ

આ પવિત્ર-મિશનનું પરિણામ શું આવ્યું છે ? વિનોબાજી ૧૯૫૭ સુધીમાં ૫ કરોડ એકર મેળવવા માગતા હતા.

છે. અહિંસાના નામે વિનોબાજીએ અહિંસાનોની ઢાઈ પશુ , પ્રકારની લડતને ઇન્કારી છે. વર્ગસંઘર્ષ તેમને મન થાપરૂપ વળ્યું છે અને પ્રેમને નામે તેઓ શોષકો સામેના કાનૂની પ્રતિબંધોનો ય ઇન્કાર કરે છે. અને વધુમાં વધુ એમનું કહેવું એવી જાતનું છે કે, પહેલાં સ્થાપિત હિંતોને સમજાવો પછી કાયદો કરો.

સત્યાગ્રહની જાણતમાં ય તેઓ ‘ નકારાત્મક ’ સત્યાગ્રહનો ઇન્કાર કરે છે. ઢાઈ પશુ પ્રકારનું દબાણ ન થાય, સિવાય કે પ્રેમનું, એમ તેઓ ધ્વજ છે. માનવીના સ્વભાવ અને પ્રેમ ઉપર જ આધાર રાખવાની આ વાત, કિસાનો અને જૂમિહીનોની લડતોને નિર્વીર જનાવવામાં જ પરિણમે છે.

જૂદાને લોહિને જૂમિસમસ્યા અંગે જાગૃત બનાવ્યા છે એ વાતનો ઇન્કાર નથી. વિનોબાજીનાં વ્યક્તિત્વત્યાગ અને જૂમિરહિતો વતી તેમની અચાગ પ્રવૃત્તિ વિશે ય સવાલ નથી; પરંતુ એમાંથી એવો દાવો થઈ શકે એમ નથી કે, આ પ્રવૃત્તિએ જૂમિહીનો અને કિસાન-જનતામાં સાચા પ્રકારની જાગૃતિ આણી છે-તેમને સ્વાવલંબી અને ન્યાય-પ્રાપ્તિ માટે સંગઠિત બનવાનું શિક્ષણ આપ્યું છે. એણે જે એવા દાવાઓ કર્યા છે કે, જૂમિ-સમસ્યા પ્રેમ દ્વારા અને લડત વિના હલ થઈ શકશે; તથા એનાં ઉચિત વધુ ઉચ્ચ દેશનાં છે; તથા આ પ્રક્રિયા દ્વારા જ તેઓ માનવીને અને તેની એતનાને બદલી શકશે; અને વિશ્વશાંતિને પક્ષે તે તેનો

શોભા અપૂર્વ એકાકી જનશે-વગેરે દાગાઓ સામે જ અમારી રીકા છે.

ગ્રામદાન-નવો તબક્કો

ગ્રામદાન એ જૂમિદાનનો નવો તબક્કો છે એ સાચી જૂમિકાંતિ હોવાની તેમની ધારણા છે વ્યક્તિગત રીતે જમીન આપવાને બદલે, તેમાં આપુ ગ્રામ જૂમિદાનમાં જમીન આપે છે આ ગ્રામદાનના સાત હેતુઓ છે : (૧) ગરીબીનું નિકંદન, (૨) જમીનદારોના હૃદયમાં પ્રેમની લાગણી જન્માવવી, અને તે રીતે રાષ્ટ્રનું નૈતિક વાતાવરણ સુધારવું, (૩) પરસ્પર સહાયના અને સાથી-માનવી પ્રત્યેની લાગણીના બંધનો દ્વારા સમાજને સુદૃઢ બનાવવો આ રીતે, મોટા જમીનદાર અને જમીન ઉપરથી ફેકાર્ડ ગમેલા જૂમિહીન વચ્ચેનો વર્ગ-ધિક્કાર, જે અન્યત્ર વ્યક્ત થતો ગયો છે, તેને ટાળવો, (૪) યત્ન, દાન, તપના અનન્ય તત્વજ્ઞાનના આધાર ઉપર રચાયેલ ભારતીય સંસ્કારને પુનરુજ્જવન આપવું તથા તેનો વિકાસ કરવો, અને આ રીતે સાચા ધર્મમાં માનવીની આશ્વા દૃઢ કરવી, (૫) સૈવિષ્ણિક શારીરિક શ્રમ, અપારિશ્રમિક, સહકાર અને સ્વ-અનનબલના પાયા ઉપર નવા સમાજનું નિર્માણ કરવું, (૬) તમામ રાજકીય પક્ષોને એક સર્વ માન્ય મંચ ઉપર એકત્ર કરી, સાથે કામ કરતા કરવાની તક આપવી; અને તે દ્વારા કટુતા અને આપવડાઈનું નિકંદન કરવું; (૭) વિશ્વશાંતિને સહાયરૂપ થવું.

* અલગત, વિનોબાજી એવું નથી કહેતા કે, ગામડાં સંપૂર્ણ રીતે સ્વયં-સંપૂર્ણ હોવાં જોઈએ. તેઓ વિનિમયનો સ્વીકાર કરે છે, અલગત, વધુમાં વધુ મર્યાદિત સ્વરૂપમાં. એ વાત સાચી છે કે, વ્યવસ્થાગાના સમય દરમ્યાન ગ્રામ-ઉદ્યોગોની રક્ષા થાય અને સૌને રોજ-કામગીરી મળે, તે માટે તમામ પ્રયાસ થવા જરૂરી છે; પરંતુ ગ્રામ-સ્વયં-સંપૂર્ણતાનું જે ચિત્ત દોરવામાં આવે છે, તે નથી સાચું, નથી વ્યવહાર. ગ્રામ જ્યાં વિનોબાજી ગ્રામદાન ઉપર, બહારની દુનિયા સાથે તેના મર્યાદિત વિનિમય સંબંધ હોય તે પ્રકારનો એક આવે છે તે સદગ્ધ રીતે સમજી શકાય તેવું છે. શરેરાશ સાથેના વિનિમયદ્વારા ગામડાંઓનો જે સર્વનાશ થઈ રહ્યો છે તે વિનોબા જુએ છે.

તેઓ વિનિમયને મર્યાદિત કરીને માર્ગ શોધવા માટે છે, ત્યારે સાચો સમાજવાદી રાહ જડ્યો ન હોવાને કારણે છટકાગારી સૂચવે છે.

ભાવિ શક્યતા

પરંતુ યક્ષપ્રશ્ન તો એ છે કે, ગ્રામદાન આદોલન માટે ભાવિ શક્યતા કેટલી છે? ૧૯૫૭ ના સપ્ટેમ્બર સુધીમાં ૩૦૦૦ ગામડાંનું ગ્રામદાન થયું હતું. આમાં સોથી મોટી સંખ્યા, હજી જ્યાં ખાનગી મિલકત—માલિકાનો દદ વિકાસ નથી થયો તેવાં ગામડાંની છે. ગ્રામદાનની જેમ જૂદાન પ્રવૃત્તિ

પણ ઉત્તરવર્ણ વિજય મેળવવામાં નિષ્ફળ જવાની છે. કેમકે આમદાનીઓ માને છે કે, આમદાંનાં સ્થાપિત હિતો એક દિવસ તો એમના પ્રચારને વશ થશે ને મિલકત-મુક્તિનો આનંદ માણશે. અલખત એવી માન્યતા મારે કોઈ વૈજ્ઞાનિક પાપો મળ્યો નથી. તેઓ એ વાત સમજી શકતા જ નથી કે કોઈ પણ આર્થિક-વર્ગનું સામાજિક વર્તન તેની વર્ગ-સ્થિતિને અનુરૂપ જ થકાય છે; અને કેવળ થોડીક છટી છવાયેલી વ્યક્તિઓ જ તેનાથી પર ધર્મ શકે છે. ત્યારે વિનોબાજીની વિચારસરણી મુજબ, વિચાર જ વ્યક્તિઓ અને પરિસ્થિતિને પલટનાર સર્વોપરી બળ છે.

સંપત્તિદાન

આમદાન અને જૂદાન સંપત્તિદાન સાથે સંકળાયેલ છે. વિનોબા કહે છે :

‘ જૂદાનનું કામ જેમ જેમ આગળ વધુ, તેમ તેમ એ વાત વધુ સ્પષ્ટ જની કે, એ આદોલન પાછળનો વિચાર સફળતાને પામી નહિ શકે, સિવાય કે આપણે એક ડગલું આગળ વધી, સંપત્તિ અને મિલકતના હિરસાની પણ માગણી કરીએ. ’

આ પછી સંપત્તિના ફેલાયેલી માંગ કરવામાં આવી.

હરી આપણે એનો એ જ દરિદ્રોપણ, એ જ ટેકનિક લેઈએ છીએ; હરી પાછી ફંડ મારેની અપીલ અને તે વ

ધનિકાને. શોષણને રોકવાનો અથવા તેના ઉપર કાપ દાખ મૂકવાનો પ્રયાસ નહિ, પરંતુ ધનિકા પાસે ઉદાર ધર્માદા-વૃત્તિની અપીલ !

જૂદાન સાથે સંકળાયેલી, વધતી જતી પ્રવૃત્તિઓને પોષવા માટે વિનોબાજી સંપત્તિદાનની માંગ કરી રહ્યા છે, ત્યારે તેના પાંચ હેતુઓ ગણાવવામાં આવે છે; (૧) ધનિકા ગરીબોનો પ્રેમ અને વિશ્વાસ સંપાદન કરે; (૨) ધનિકા ને ગરીબો બને સધરાવૃત્તિનો ત્યાગ કરે અને તમામ મિલકત સરકારની અથવા સમાજની માને; (૩) પૈસા અને સોનાની કિંમત ખતમ કરી કામને સાચી સંપત્તિ ગણવી; (૪) લોક-શક્તિ પેદા કરી, લોકો રાજ્ય ઉપર ઓછો ને ઓછો આધાર રાખી, પોતાનું કામકાજ કરવા શક્તિમાન બને, (૫) સમાજ-તંત્રને નવેસરથી ઘાટ આપવો.

ઉત્પાદનના સાધનોનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરવાને બદલે જે સંપત્તિશામ માટે અપીલ; ઉદ્યોગોનું કાનૂની રીતે રાષ્ટ્રીયકરણ કરવાની માગને બદલે એવી તરંગી આશા સેવવી કે, એ એ દિવસ સ્થાપિત હિતો જાતે જ સંપત્તિ મુક્તિ હજી, વિનોબાજીના જીવિ સર્વોદયનો આવો પાયો છે.

‘ ચુટોપિયન ’ દષ્ટિબિંદુ

જૂદાન, મામદાન અને સંપત્તિદાનમાં જે સગંગ તંત્ર છે તે એ કે, લગ્ન છેડી રેતી, સંધ્યા દાળવો-સત્યામઠ

પણ નહિ. કેવળ સખ્દની સક્તિ ઉપર પરિવર્તનનો બધા જ (?) આધાર રાખવો; વિનોબાજી માટે પરિવર્તનની પદ્ધતિ મુખ્ય વસ્તુ છે. તેઓ માણસોનું પરિવર્તન કરી, તેમને નૂતન સમાજનું સર્જન કરવા સજ્જ કરવા માગે છે. એ કહેવાની જરૂર નથી કે એમના માર્ગે એમનો હેતુ કે પરિવર્તન એકે સધારો નહિ. એ માર્ગ માનવીનાં મનમાં કેવળ એવી બ્રમણ જ પેદા કરશે કે, તેઓ તેમના હેતુઓ પ્રચારદ્વારા સાધી શકશે; આ રીતે તે માર્ગ આમ-જનતાના સમાજવાદ અને લોક-શાહી માટેનાં આદોલનોને નિર્વીર્ય બનાવી દેશે.

વિનોબાજી અને એમના અનુયાયીઓની આટ-આટલી તીવ્ર આતુરતા છતાં આવું પરિણામ થાયી આવે છે ? એનું કારણ એ છે કે, સમાજ-વિકાસના ઐતિહાસિક કાનૂનો તરફ તેઓ આખો બંધ કરે છે, કેમકે વિનોબાજી વર્ગથી પર રહેવા માગે છે. બંને પ્રત્યે નિષ્પક્ષ રહેવાની અને સર્વ ટાળવાની ઇચ્છામાં તેઓ આમ-જનતાના હિતની વિરુદ્ધની હરોળમાં જઈ પહેંચે છે !

જૂતકાળમાં તરંગી સ્વમશીલો-‘ યુગમિત્રો ’ યઈ ગયા છે. ને તેમને હિંદી માક્સે કમ્યુનિસ્ટ મેનિફેસ્ટોમાં નોંટકા કરી છે તે વિનોબાજીને પણ લાગુ પડે છે.

વિશ્વશાંતિ

શાંતિની બાબતમાં વિનોબાજી જોટલી ઉત્કટતા સેવે છે

એટલી બહુ ઘોડા સેવતા હશે ! વિશ્વ-પરિસ્થિતિ અંગેના એમના પૃથક્કરણ તથા ઉપાય અંગે લલે આપણે ઉમેર્યા સંમત ન થઈ શકીએ; તેમ છતાં તેમની તમામ શક્તિ, શાંતિને પક્ષે જ છે

* વિનોબાજી અને તેમના અનુયાયીઓ સામાજિક પરિવર્તનનો ઉત્કટ આવેશ અનુભવે છે... પોતાની આજીવનશૃંગારતા કોમેસી નેતાઓથી સાવ ઊલટી જ રીતે, વિનોબાજી જમીનની માલિકાને નિર્મૂળ કરવાની હિંમતભરી સિદ્ધારસ કરી રહ્યા છે. વિનોબા જેવી કક્ષાની વ્યક્તિ જ્યારે વર્ગ-વિહીન અને રાજ્યવિહીન સમાજની—ઉત્પાદનનાં સાધનોના ખાનગી માલિકા ન હોય તેવા સમાજની—સિદ્ધારસ કરે છે, ત્યારે વર્તમાન સમાજના સૌથી નાબુક મર્મ-સ્થાન પર લોહોનું લક્ષ કેન્દ્રિત તો થાય જ છે.

* માકસવાદીઓ ખાનગી મિલકતની પ્રત્યેક શુભાશી દીકાને આવકારે છે; કેમકે આ અન્યાયી અને અનિષ્ટ સમાજ-પદ્ધતિને નિર્મૂળ કરવામાં તે સહાયરૂપ છે. વિનોબાજીની ફિલસૂફીમાંના ટીકાત્મક તરવો ભારતીય પરિસ્થિતિમાં અમુક વિધાયક (પોઝિટિવ) ભાગ લખવાના સમર્થ પણ બને. અલખત, સોવિયેત અને ચીની ક્રાંતિઓ તથા વિશ્વ-સમાજવાદી જાગૃતિની પાર્શ્વબૂમિકામાં એમની ટીકાને ભારતનાં પ્રગતિશીલ તરવો સાથે પ્રાથમિક કક્ષાની અને વૈજ્ઞાનિક સમાજવાદના પાયાની સમજ વિનાની ગણશે.]

ગાંધીજી અને રાજકીય હડત

આધ્યાત્મિક વિચારો ઉપર અત્યંત ભાર મૂકવા છતાં ગાંધીજી ભારતના અનન્ય મહાન ગાજકીય નેતા હતા. અને બ્રિટિશ સામેની રાજકીય હડતમાં તેમણે ભારતને દોરવાની હિંમત કરી હતી. અહિંસા અને સત્યાગ્રહ, અક્રમત, આમ જનતાના હુસ્નાને મોજો પાડવા અને હડતને કાબૂમાં રાખવા વાપરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ગાજકીય હડત, પરદેશી રાજ્ય સામેની હડત તેમણે કદી છોડી દીધી ન હતી.

પ્રત્યેક વર્ગીય સમાજમાં સામાજિક પગિવર્તન માટેની હડતનું કેંદ્ર અનિવાર્યતયા રાજ્ય અને સરકાર હોય છે, કેમકે સરકાર અથવા રાજ્ય અન્યાયી અમાનરચનાના પગિવર્તનની આમ જનતાની ધગશની આડે આવે છે. સામાજિક પરિવર્તનની હડત અનિવાર્ય રીતે ગાજકીય હડતમાં, રાજકીય સત્તા હસ્તગત કરવાની હડતમાં પરિણમતી જ જોઈએ. આ હડત શાંતિમય હો, અહિંસક હો વા હિંસક, તેણે રાજકીય સ્વરૂપ તો ધાગ્યું કર્યું જ ગયું. નવો વર્ગ રાજ્યસત્તા હસ્તગત ન કરે ત્યાંવગી નૂતન અમાનરચના શક્ય જ નથી. સામાજિક પગિવર્તનનો આ કાનૂન છે, અને તે ભાગતને ય એટલો જ ભાગ્ય પડે છે.

આપણે જોઈએ છીએ કે ભૂદાન અને ગ્રામદાનનું અનિવાર્ય પગિજ્ઞામ રાજકીય હડતનો ઇન્કાર છે. પ્રેમ અને અહિંસાના સિદ્ધાંતોનો અર્થ એવો થઈ રહ્યો છે કે, પ્રજાએ રાજકીય

છાત અને રાજ્ય જાનેને વર્તમાન રાજ્યકર્તાઓને ઉત્તર
બિનવિશેષ સલામત છેડી દેવાં ।

આ દૃષ્ટિબિંદુના અનુસંધાનમાં વિનોબાજી તમામ પક્ષોનો
ય ઇન્કાર (?) કરે છે.

પરંતુ રાજકીય પક્ષોની ખરાબી શી છે ? તો વિનોબા
કહે છે : ' પાર્ટી રાજકીય સત્તા લેવાનું સાધન છે. અને
વિચારો તો રાજકીય સત્તાની સ્પર્ધામાં અનુકૂળ ટ્રેડમાર્ક જ
બની જાય છે । '

એ વાત સાચી છે કે, ક્ષય પામી રહેલ અને પ્રત્યાધાતી
વર્ગની પાર્ટીઓ માટે આ સાચું છે. તેમનામાં નિતાંત સડો,
અધઃપતન અને તકવાદ જોવા મળે છે. પરંતુ એટલા સારું
તમામ રાજકીય પક્ષોનો તિરસ્કાર કરવાને કારણે નથી.
કચ્છાએલો વર્ગ પોતાની અંતરે પક્ષ રૂપે સંગઠિત કર્યા વિના
પોતાની મુક્તિ હાંસલ કરી શકશે નહિ... આવી રાજકીય
પાર્ટીનો હેતુ સત્તા હાંસલ કરવાનો હોય તેમાં કશું જ
શુભાહિત નથી.

રાજકારણથી દૂર ભાગવાની હિમાયત અગમ્યતાંય સત્તાધારી
વર્ગને માટે અત્યંત અનુકૂળ રાજકીય કૃત્ય બની જાય છે.

૨

રાજ્યસંસ્થા

વિનોબાજી રાજ્યરૂપી સંસ્થાના કદર વિરોધી છે. તેઓ

રાજ્યવિહીન સમાજરચનામાં માને છે; અને આજે તેને જ માટે કામ કરી રહ્યાનો તેમનો દાવો છે. આ રીતે, તેઓ પોતાને કમ્યુનિસ્ટો કરતાં આગળ માને છે, કેમકે કમ્યુનિસ્ટો રાજ્યસત્તાની નાબૂદી લવિધ્યમાં માગે છે. ત્યારે તેઓ આજે જ નાબૂદી કરવા માગે છે.

તેઓ રાજ્યસત્તાને સમાજ ઉપર લાદવામાં આવેલ કૃત્રિમ પેદાશ માને છે. અને રાજ્યને કેન્દ્રિત આર્થિક તથા રાજકીય સત્તાના અનિષ્ટનું મૂળ સમજે છે. તેઓ તેની સામે લડ્યા વિના જ તેની નાબૂદી કરવા મથે છે. અને તેઓ રાજ્યને સમાજથી પર એવા તંત્ર તરીકે જુએ છે, અને નહિ કે સમાજ ઉપર પ્રભુત્વ ધરાવવાના વર્ગીય સાધન તરીકે. એટલે જ તો તેઓ એને અમુક ઐતિહાસિક પરિસ્થિતિની પેદાશ તરીકે જોતા નથી. અને જ્યારે વર્ગો નાબૂદ થશે અને વર્ગ વર્ગ વચ્ચેનું શોષણ ખતમ થશે, ત્યારે નિશ્ચિત રીતે તે અદ્યક્ષ ઘર્ષ જશે જ, એવું માનતા નથી. નવા આમાનિક સંબંધો રચાયા પછી જ, તેના પરિણામ, રૂપે જ તે કરમાઈ જશે, અને તે પૂર્વે નહિ જ, એ વાત તેમની સમજણમાં જિતરી નથી.

વળી રાજ્ય વિલય પામે તે પૂર્વે કામદારવર્ગે સત્તા હસ્તગત કરવી જ રહી; એ વાત સમજવામાં પશુ તેઓ નિષ્ફળ ગયા છે. રાજ્યસત્તાનો ઉપયોગ નવી સમાજરચના બાંધવાના વચગાળાના ગાળામાં આર્થિક જીવનને સુવ્યવસ્થિત

બનાવવા માટે અને એને બિધુ'યત્ન કરનારને સજા કરવા માટે કરવો જ રહ્યો.

ત્યારે વિનોબાજી તો રાજ્યસત્તાની તત્કાલ નાબૂદી (?) કરવા માગે છે. તેમની સમજ મુજબ, રાજ્ય એક વર્ગના ખીજા વર્ગ ઉપરના આધિપત્યનું સાધન નથી; પણ એ તો સમાજથી પર એવું એક તંત્ર છે, જેમાં થોડીક વ્યક્તિઓ સત્તા સર્જી ખીજાઓ ઉપર આધિપત્ય જમાવે છે. રાજ્ય ખરાબ છે, કેમકે તે થોડાક હાથોમાં આધિક અને રાજકીય સત્તાનું કેંદ્રીકરણ કરીને, વ્યક્તિમત સ્વતંત્રતાનું નિષંત્રણ કરે છે. આર્થિક શોષણ અને મૂડીવાદી શોષણની પરિસ્થિતિ જ આજના રાજ્યને જન્મ આપે છે, અને નાનકડા વર્ગના હાથોમાં આર્થિક સત્તાનું કેંદ્રીકરણ કરે છે, એવું વિનોબાજી માનતા નથી. પણ તેઓ તો બિલકુલ એવું માને છે કે, રાજ્ય જ થોડાક હાથોમાં સત્તાનું કેંદ્રીકરણ કરે છે.

એનાર્કિસ્ટ દલિબિંદુ

આ દલિબિંદુ કાંઈ નવું નથી. ૧૯મી સદીના યુરોપી અરાજકતાવાદીઓ (એનાર્કિસ્ટો)નું વ્યક્તિવાદી દલિબિંદુ આણું જ હતું. તેઓ પણ રાજ્યને વ્યક્તિવાદી દલિથી જ જોતા; અને મૂડીવાદી રાજ્ય સામેની વર્ગીય લડતના સાધન તરીકે બૂલી જ ગયા હતા. કમ્યુનિસ્ટ સમાજમાં રાજ્ય અદસ્ય થઈ જશે, એવા કમ્યુનિસ્ટોના વૈજ્ઞાનિક વિચાર સામે, ૧૯મી સદીના યુરોપિયન અરાજકતાવાદીઓએ સત્તાવાદ

સામે અણુધડ પ્રકારનો સવાલ ઊભો કર્યો હતો. રાજ્ય-સત્તાની તત્કાલ નાબૂદી માગી હતી; અને વ્યક્તિને દોષ પણ પ્રકારની સત્તામાંથી સંપૂર્ણ મુક્તિ હોવી જોઈ એ, એવી માંગ ઉઠાવી હતી. તેઓ ક્રાંતિકારી કામદાર વર્ગનું નહિ, પરંતુ મૂડીવાદી સમાજના અંતિમ પ્રકારના વ્યક્તિ-વાદનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા હતા.

રાજ્યસંગઠન, રાજકારણ અંગેના વિનોબાજીના વિચારો ૧૯મી સદીના યુરોપીય અરાજકતાવાદીઓ (બાકુનિન અને પ્રુધોના અનુયાયીઓ)ના વ્યક્તિવાદી વિચારો સાથે ધણું જ સામ્ય ધરાવે છે. અને એ સ્વાભાવિક જ છે. વિનોબાજીના સર્વોદયનો આધાર દસિત ક્રાંતિકારી વર્ગ નથી; પણ તમામ વર્ગોની વ્યક્તિઓ છે.

રાષ્ટ્રીય સરકાર

વિનોબાજી વર્તમાન રાષ્ટ્રીય સરકાર સામે લડવા માગતા નથી, એ આપણે અગાઉ જોઈ ગયા છીએ. હાલના રાજ્યકર્તા વર્ગ સામેની રાજકીય લડત વિના જ તેઓ રાજ્યવિહીન સમાજ સ્થાપવાનો સિદ્ધાંત ખડો કરે છે. એટલે એ આદર્શ નિષ્ફળ જવા જ સમર્થનો છે.

આ દષ્ટિને કારણે તેઓ એક રાજ્ય અને બીજા રાજ્ય વચ્ચે ભેદ જોતા નથી - જ્યાં રાજ્યોને સરખાં ખરાબ ગણે છે. અને નવો સમાજ ધડવામાં કામદાર-રાજ્યનો દોષ ફાળો નથી એવું માને છે. કૃપાલાનીજીએ ભૂલનીઓને કહ્યું કે

વચ્ચે ધર્ષણ પેદા કરે છે, એમ સર્વોદયના નેતા માને છે. બહુમતી અને લઘુમતી વચ્ચેના સામાજિક એકરાગને નામે તેઓ પાર્લામેન્ટરી પદ્ધતિનો ધરમૂળથી તિરસ્કાર (૧) કરે છે.

બહુમતીની રાજ્યપદ્ધતિને સ્થાને વિનોબાજી ખીજી કઈ પદ્ધતિ સૂચવે છે ? પંચ બોલ્યા એટલે પરમેશ્વર બોલ્યા એ પ્રકારની સર્વાનુમતિની તેઓ સિફારસ કરે છે.

આનો અર્થ તો એવો થયો કે, સર્વાનુમતીને નામે લઘુમતીને 'વીટો' ની સત્તા આપવી !

આ દષ્ટિ ક્રાંતિકારી વર્મની નથી. પણ સામાજિક સહકારી જીવનમાં અનિવાર્ય રીતે જરૂરી એવા સામાજિક નિયંત્રણોથી ત્રાસી ગયેલી વ્યક્તિની છે.

વિકેન્દ્રીકરણ

કેન્દ્રીકરણ-વિકેન્દ્રીકરણ અંગે પણ, સર્વોદયીઓના ઉપર જેવા જ મસત વિચારો છે. આજના જમાનામાં જે પ્રકારે રાજકારણી અને આર્થિક સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ થયું છે, તેની સામેનો તેમનો વિરોધ વાજબી છે. તેમનો જાવિ આદર્શ સમાજ રાજકીય અને આર્થિક સત્તાના વિકેન્દ્રીકરણના પાયા પર રચાશે, એમ તેઓ જણાવે છે. પરંતુ તેઓ વિકેન્દ્રીકરણ ખોટા અર્થમાં સમજે છે. તેઓ એનો અર્થ એવો કરે છે કે, સકચ હોય ત્યાંસુધી મોટા પાયા પરના ઉદ્યોગો જ નહિ જોઈએ-એટલે કે સકચ હોય ત્યાંસુધી નવી

વૈજ્ઞાનિક પ્રગતિ ટાળવી (?) એમની માન્યતા મુજબ સમાજ-
માં ઝાઝામાં ઝાઝો વિનિમય હશે; ગામડાંમાં નાના પાયાં
પર કિસાન-ઉપાદન ચલુ હશે; મોટાં યંત્રો અને મોટા
ઉદ્યોગોનો ઝાઝામાં ઝાઝો ઉપયોગ થશે; તથા વધુમાં વધુ
સ્વયંસંપૂર્ણતા હશે. આ પ્રકારનું વિકેન્દ્રીકરણ પ્રગતિની જ
ફાળમાં કરશે; એટલે કે માનવીની ઉત્પાદક શક્તિને ધણી
વહેલી અંતિમ મર્યાદામાં પૂરી દેશે. પરિણામે સમાજ ધણી
નીચા ધોરણે જવશે.

વળી ન્યાંસગી શ્રમની ઉત્પાદક શક્તિ અતિ મોટા
આંક પર પહોંચે નહિ, અને અલગ પેદાશ થાય નહિ ત્યા
સગી સર્વ શ્રમની જરૂરિયાતો સંતોષવાનું અને ' દરેક જણ
પોતાની શક્તિ મુજબ કામ કરે અને જરૂરિયાત મુજબ
ઉપભોગ કરે ' એ ધોરણે પહોંચવાનું શક્ય જ નથી. મોટાં
યંત્રો અને ભારે ઉદ્યોગો સામે કૃત્રિમ મનાઈ દરમાવવાથી
ઉપરનો આદર્શ કદા અમલી નહિ પડી શકે. માર્ક્સવાદીઓ
આ સત્ય એક સદી પૂર્વે જાણી ચૂક્યા છે, અને જેમણે
જેમણે એના પ્રત્યે દુર્લક્ષ કર્યું છે, તેમને સુધારવાનો પ્રયાસ
કરતા રહ્યા છે.

બૌદ્ધિક અને શારીરિક શ્રમ

ઉપર મુજબની ત્રણ દૃષ્ટિને કારણે સર્વોદ્ધીઓ પોતાનો
એક બીજો ત્રિય આદર્શ અમલમાં નહિ લેવારી શકે. તે
આદર્શ તે બૌદ્ધિક અને શારીરિક શ્રમ વચ્ચેનો ભેદ દૂર

કરવો. આજે થોડાંક જ રાષ્ટ્રોમાં બૌદ્ધિક પ્રવૃત્તિનો ઇજારો છે, અને મોટા ભાગની વિશાળ પ્રજા યાત્રિક અને શારીરિક શ્રમનો અપરંપાર ઢસરડો કરી રહી છે. આ દુષ્ણ મૂડીવાદી સમાજરચનાનું છે. અને નવી સમાજરચનામાં આ દુષ્ણ દૂર થવું જ રહ્યું.

સર્વોદયીઓ એવું માને છે કે, જો કોઈ ને કોઈ પ્રકારનો શારીરિક શ્રમ સો કરે તો જ આ બેદ દૂર થાય. હકીકતે તો, આ બેદ ત્યારે જ દૂર થશે કે જ્યારે ઉત્પાદન-કાર્યમાં સૌ હિસ્સો લેતાં થશે, અને સામાજિક ઉત્પાદન-શક્તિ એટલી વધી ગઈ હશે કે જેથી ઘણા ઓછા કલાકે શ્રમ કરવો પડતો હશે, અને આમપ્રજા બૌદ્ધિક પ્રવૃત્તિમાં પૂરતો સમય આપી શકે એવી સ્થિતિમાં હશે. નવા સર્વોદય સમાજમાં ભારે ઉઘોડા સામે નિયંત્રણ હોઈ ને તો ઊલટું જ પરિણામ આવશે.

બૌદ્ધિક અને શારીરિક શ્રમ વચ્ચેનો બેદ દૂર કરવા માટે બે શરતો મહત્વની છે : તેમાંની પહેલી શરત—દરેક જણે ઉત્પાદન શ્રમમાં હિસ્સેદાર બનવું જોઈએ, એ તો સર્વોદયી ઓ સ્વીકારે છે. પરંતુ બીજી શરત—ઉત્પાદન પ્રયંત્ર પ્રમાણમાં થવું જોઈએ, કામના કલાક ઘટવા જોઈએ, બૌદ્ધિક પ્રવૃત્તિ માટે પૂરતો સમય મળવો જોઈએ, વગેરે તરફ આંખો ખાંધ કરે છે.

સર્વોદય આજની કેન્દ્રિત આર્થિક સત્તાનો અંત

શાશ્વતની માંગ કરે છે. તે માંગ તદ્દન સાચી અને ન્યાય-
કર્તા છે. પરંતુ તેઓ આર્થિક સત્તાના કેન્દ્રીકરણને મોટા
માપ પરના ઉદ્યોગો સાથે સેળસેળ કરી દે છે. પ્રથમ વાત
૧ છે કે, કેન્દ્રીકરણ થાય છે તે ઉદ્યોગોના કદને કારણે
'હિ, પરંતુ મોટાં આર્થિક ઘટકો ઉપરની માલિકી ખાનગી
ક, તે તેને માટે જવાબદાર છે. ઉત્પાદન ઉપર સામાજિક
માલિકી સ્થપાતાં સદાને માટે આ કેન્દ્રીકરણને અંત
આશુરો. વળી બીજી વાત એ છે કે, મૂડીવાદી પદ્ધતિમાં
માનગી માલિકીના મોટા ઉદ્યોગો મોટાં શહેરો અને નગરો-
માં કેન્દ્રિત થાય છે. શહેરો ટેકનિકલ અને વૈજ્ઞાનિક શોધ-
મેળો-પ્રગતિનો ઇન્કારો કરી લે છે, અને ગ્રામપ્રદેશ પછાત
રહી જાય છે: જેમાંથી શહેરો અને ગ્રામપ્રદેશ વચ્ચે વૈમનસ્ય
જન્મે છે.

સર્વોદયમાં જે આજનાં નગરો અને ગ્રામપ્રદેશો વચ્ચેનું
આ વૈમનસ્ય દૂર કરવાના અર્થમાં જ વિકેન્દ્રીકરણની વાતચંકરતા
હોય તો તેમની સાથે અમારે કશો કળિયો નથી. અલખત,
આમાં એવી ધારણા મૂકીત છે કે, વર્તમાન ઉદ્યોગોનું વધુમાં
વધુ સમાન વિતરણ આખા દેશમાં થઈ જશે; અને નહિ
કે મોટા ઉદ્યોગોના વિસ્તાર સામે વધુમાં વધુ નિયંત્રણ રહેશે.

વણુલખ્યું સૂત્ર

આ મહત્વના સવાલો ઉપર વિશેષાંશ બુદ્ધિમર્ધા
ખ્યાલો ધરાવે છે; ઉપરાંત આજના દેશના મહત્વના
૧૦

રાજકીય સલાહો અંગે વિનોબાજી કોંગ્રેસ સરકારને લગભગ મળતા અભિપ્રાયો વ્યક્ત કરે છે. દા. ત. મહારાષ્ટ્ર-ગુજરાતની સમસ્યા અંગે. વિનોબાજી આટલા વિશાળહૃદયના હોવા છતાં ગુજરાત-મહારાષ્ટ્રના પ્રજાજનોને થયેલો અન્યાય સાધી જોઈ પણ શકતા નથી ? -

જાણે કે એમ જ લાગે છે કે, પોતે સંમત ન હોવા છતાં ખુલ્લી અને કડક ટીકાઓ કરી કોંગ્રેસ સરકારને મુશ્કેલીમાં ન મૂકવાનું તેમનું વલ્લુલખ્યુ સૂત્ર છે. અવખત, કેટલીકવાર વિનોબાજી અસાધારણ ઉમ્મ ભાષામાં સ્વાર્થાતિત્વે સામે કહી નાખે છેઃ એક બાબુ નાની ચોરી કરનારાનો તિરસ્કાર થાય છે, ત્યારે બીજી બાબુ સમાજવિરોધી પ્રવૃત્તિના સર્જનારા અને નાણાના ઢમલા જમા કરનારાઓ માન અને પ્રતિષ્ઠાના સ્થાન ભોગવતા હોય છે ।-એવું કહી નાખે છે; અને સમાજમાં કેવી ધૂર્તતા અને દંભવૃત્તિ પ્રવર્તી રહી છે-એવું વર્ણન કરે છે. વિનોબાજી વારંવાર સાધારણ માનવીની વતી હૃદયના આવેગ સહિત અન્યાય અને દંભ સામે અવાજ ઉઠાવતા હોય છે. અને તેમના મતભેદો છતાં કમ્યુનિસ્ટો તરફ તેઓ મૈત્રીની લાચણી પ્રદર્શિત કરે ■ તમા મનની વિશાળતા અને ધીરજપૂર્વક તેમનું દૃષ્ટિનિંદુ સમજવા કોશિશ કરે છે.

!

અંતમાં આપણે કહી શકીએ કે, વિનોબા બાવેની સર્વોદય ફિલસૂફી અને વિચારધારા ભારતીય સામાજિક અસ્તિત્વના અંશ રૂપ કેટલાંક વસ્તુઓને બનેલી છે.

સર્વોદય કાર્યકરોની તરફથી વ્યવહાર પ્રવૃત્તિઓમાં બારતને, હારી, રહેલી જમીન-સમસ્યા સૌથી મહત્વનો ભાગ ભજવી રહી છે. પ્રગતિમાન કમ્યુનિસ્ટ વિચારોના ધસારા નીચે, સર્વોદય કાર્યકરો એક એવો આદર્શ સમાજ રજૂ કરી રહ્યા છે કે જેમાં વર્ગો નહિ હોય, રાજ્યસત્તા નહિ હોય, અને તેનું આધાર-સૂત્ર એ હશે કે 'સૌ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે કામ આપે અને જરૂર મુજબ ઉપભોગ કરે.' તેઓ ઔગંકિકનાં અવતરણો ટાંકીને કહે છે કે, અમારે એવો સમાજ કોઈએ છે કે જેમાં માણસો ઉપરના તંત્રને રદીને વસ્તુઓનું સંચાલન થતું હશે.

આમ છતાં બીજી જાણ, તેઓ સિદ્ધાંતના જોરે તમામ રાજકીય હડતોનો ઈન્કાર કરે છે. હકીકતે, તેઓ તમામ હડતોનો ઈન્કાર, નવા 'વિધાયક સત્યાગ્રહ' ને નામે કરે છે. વિનોબાજીના પાલ્કામિન્ડ, બહુમતી રાજ્યપદ્ધતિ, રાજકીય પક્ષો વગેરે અંગેના વિચારોનો વાસ્તવતા સાથે મેળ ખાતો નથી; અને તેમની વિચારસરણી નૂતન સમાજના ધડતર તરફ સર્વ જનારી પ્રગતિને પોપક છે એવું કહી શકાય એમ નથી.

સર્વોદયીઓ વર્ગ-વાસ્તવતા તરફ ઉપેક્ષા સેવી માનવીનાં હૃદય પહોંચવા માટે માત્ર પ્રચાર ઉપર જ એકાગ્રતા કરે છે. અન્યાયો દૂર કરવા માટે તેઓ જીવિધ્વમાં નગર કારવાને બદલે, નાના પાપા પરતું ઉત્પાદન, વ્યવહારમય આમસ્વયં-સંપૂર્ણતા—એટલે કે જૂનકાળ લાંબી ભુએ છે; અને તે દ્વારા વિજ્ઞાન અને મોટા હિલોચો માટેનો ભવ વ્યક્ત કરે છે.

: રાજ્ય સામે લડત આપ્યા વિના જ તેઓ તેને તત્કાળ નાબૂદ કરવા માગે છે. સામાજિક પરિવર્તનના સંચાલક બળ તરીકે આમજનની લડતનો ઇન્કાર કરીને, તેમણે તેમના આદર્શો અને તત્કાળ હેતુઓને અપ્રાપ્ય બનાવી દીધા છે.

બુદ્ધાન અને મામદાનનાં વ્યવહારુ પરિણામો આપણી સામે છે: તે બતાવે છે કે રાજ્યની છત્રછાયા હતાં, કદાચ તેને જ કારણે, કેટલું નહિ જેવું પરિણામ તેઓ લાવી શક્યા છે !

વિનોબાજી અને તેમના સાથીઓ પોતાને 'મહાત્મા' ગાંધીના અનુયાયીઓ ગણાવે છે, પણ મહાત્મા ગાંધીને પ્રમના નેતા તરીકે સ્થાપનાર સક્રિય—આમજનતાની રાજકીય લડત રૂપી પારસાનો જ તેઓ ઇન્કાર કરી રહ્યા છે. વિનોબાજી સાથે કામ કરી રહેલા પ્રામાણિક સ્વાયંચરિત સેવકો પ્રત્યે આપણને સહાનુભૂતિ થાય છે; અને વિનોબાજીની પ્રવૃત્તિને સર્વાંશે આવરી લેનારી ખ્યાલ પ્રત્યેની નિષ્ઠા માટે આપણને ધણું જ માન પણ છે; અને આપણે અંતરથી એવી આશા સેવીએ કે એમની પ્રવૃત્તિદ્વારા તેઓ આપણા દેશની મામ જનતાને કેટલીક સહતો અપાવી શકશે. પરંતુ જ્યાંલગી તેઓ તેમના દલિખિંદુમાં પરિવર્તન નહિ કરે, અને પ્રવર્તમાન અસમાનતા અને અન્યાયો સામે આમજનતાને દોરશે નહિ ત્યાંલગી તેમના મહાન આદર્શો અમૂર્ત જ રહેશે !

[આ લેખમાં નોંધમાં (૧) તથા કળા ટાઈપ છે, તે સંપાદક તપ્પણી છે]

ગાંધીજી અને યંત્રો

મહાદેવ હરિભાઈ દેસાઈ

‘આપ યંત્રમાત્રની વિરુદ્ધ છો છું ?’ રામચંદ્રનના સર્જનભાવે પુછાયેલા આ પ્રશ્ન ઉપર સ્મિત કરતાં ગાંધીજીએ જવાબ આપ્યો :

‘હું કેમ હોઈ શકું ? જ્યારે હું જાણું છું કે આ શરીર પણ એક અતિશય નાનુંક યંત્ર જ છે. ખુદ રેડિયો પણ યંત્ર જ છે; નાની ઘાંતખોતરણી પણ યંત્ર છે. મારો વાંધો યંત્રો સામે નહીં, પણ યંત્રોની વેલજા સામે છે. જાણે તો જોને અમનો બચાવ કરનારાં યંત્રો કહેવામાં આવે છે તેની લોડિને વેલજા લાગી છે. અમનો બચાવ ધાય છે ખરો, પણ લાખો લોડો કામ વિનાના થઈ જૂએ મરતા રહેતા ઉપર બેઠે છે. સમય અને અમનો બચાવ ‘હું’ પણ ‘હમણું’ છું, પરંતુ તે અમુક વર્તનો નહીં, આખી માનવ-જાતિનો થવો જોઈએ. થોડા મર્યાદાસ્થ પારો સંપત્તિનો સંચય યાય એમ નહીં, પણ સોની પાસે યાય એમ હું ‘હમણું’ છું. જાણે તો થોડા માણસોને કરોડોની કાંધ ઉપર ચડી બેસવામાં યંત્રો મદદગાર થઈ રહ્યાં છે. યંત્રોના ઉપયોગની ‘પાછળ પ્રેરક કારણ અમના બચાવનું’ નથી, પણ ધનના લોભનું છે. અત્યારની આ ચાલુ અર્થવ્યવસ્થા સામે મારી તમામ શક્તિ ખર્ચીને હું મુદ્દ મઠાવી રહ્યો છું.’

રામચંદ્રને આતુરતાથી કહ્યું : ‘ત્યારે, દો, બાપુજી, તમારો અધડો યંત્રોની સામે નહો, પણ અત્યારે ચાલી રહેલા યંત્રોના દુરુપયોગની સામે છે ?’

‘જરાયે આનાકાની વિના હું કંઈ છું કે “હા.” પરંતુ એટલું ઉમેરવા ઇચ્છું છું કે યાંત્રિક સંરોધનો અને વિજ્ઞાન એ પહેલપ્રથમ સોલનાં સાધનો મટી જવાં જોઈએ. પછી કામદારો પાસે ગજ ઉપરાંત કામ કરાવવામાં નહીં આવે, અને યંત્રો નડતરરૂપ થવાને બદલે સદામતારૂપ થઈ પડશે. મારો ઉદ્દેશ યંત્રમાત્રનો વિનાશ કરવાનો નથી, પણ યંત્રોની મર્યાદા આંકવાનો છે.’

રામચંદ્રને કહ્યું : ‘એ દલીલ આગળ સંબારીએ તે એનો અર્થ એ થાય કે ભૌતિક શક્તિથી ચાલતાં અને ભારે અટપટાં એવાં તમામ યંત્રોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.’

ગ્રાંધીજીએ સ્વીકાયું : ‘ત્યાગ કરવો થ પડે. પણ હું એક વસ્તુ રપટ કરીશ. આપણે જે કાંઈ કરીએ તેમાં પ્રધાન વિચાર માનવહિનનો હોવો જોઈએ. માણસનાં યંત્રોને કામને અભાવે જડ અને નિરુપયોગી કરી નાખવા તરફ યંત્રોની પ્રવૃત્તિ ન દોષી જોઈએ. એટલા માટે હું યંત્રોનો વિવેક કરું. દાખલા તરીકે, સિંચરના સીરવાના કંચાને હું વધારી લઉં છું. ... પત્ની પ્રત્યેના સિંચરના પ્રેમે અને અનામિકા અમમાંથી ઊગારી લેવા આ સંચાની યોગ્યતા રવા પ્રેમો. આ સોધ કરીને તેણે માત્ર યોનાની પત્નીને

જ અમ બેચાવ્યો નથી, પણ તેનો સીવવાનો સંચો ખરીદી શકે તે સફુને હાથે સીવવાના કંટાળાભરેલા અમમાંથી મુક્ત કર્યો છે. ’

રામચંદ્રને કહ્યું : ‘ પરંતુ સિંગરના સીવવાના સંચા ખનાવવાને તો મોટું કારખાતું જોઈએ. અને તેમાં ભૌતિક શક્તિથી ચાલતાં મંત્રોનો ઉપયોગ કરવો જ પડે ! ’

રામચંદ્રના ઉત્કંઠિત વિરોધ પ્રત્યે સ્મિત કરતાં ગાંધીજીએ કહ્યું : ‘ હા, પરંતુ હું એટલો સમાજવાદી તો છું જ કે આવાં કારખાનાં રાષ્ટ્રની માલિકાનાં હોય અથવા પ્રજાપ્રીય સરકાર તરફથી ચાલતાં હોય એમ કહું. અત્યંત સુંદર અને વ્યાદર્શ પરિસ્થિતિમાં આવાં કારખાનાં ચાલતાં હોય. તેની ઉત્તી નદાને માટે નહીં પણ લોકહિતને અર્થે હોય. લોભને સ્થાને પ્રેમને સ્થાપવાનો એનો ઉદ્દેશ હોય. ધન પાછળ આજની ગાંડી દોઢ અટકવી જોઈએ. મજૂરોને કેવળ સારી રોજી મળે એટલું જ નહીં, પણ તેમનાથી થઈ શકે એવું કામ દરરોજ મળી રહેવું જોઈએ. આવી સ્થિતિમાં પંત્ર સરકારને અથવા તેના માલિકને જેટલો લાભ કરશે તેટલો જ લાભ તે ચવાવનાર કામદારને પણ કરશે. મારી કંપનામાં પંત્રો વિશે કેટલાક અપવાદો છે તેમાનો આ એક છે. સિંગરના સંચાની પાછળ પ્રેમ રહેલો હતો, એટલે કે માનવ-સુખનો વિચાર પ્રધાન હતો. માનવઅમનો જ્યાંવ એ યંવનો ઉદ્દેશ છે. તેનો ઉપયોગ કરવાની પાછળ હેતુ ધનના લોભનો

નહી', પણ પ્રામાણિક રીતે દયાનો હોવો જોઈએ...લોભને
સ્થાને પ્રેમને સ્થાપો. એટલે સૌ રૂડાં વાનાં થશે. '

મને નથી લાગતું કે ઉપરના સંવાદમાં ગાંધીજીએ કહેલી
વસ્તુની સામે આ ટીકાકારોમાંથી કોઈને સિદ્ધાંતનો કરો
વાંધો હોય. દેહની પેઠે ય'ત્ર પણ, એ જો આત્માના વિકાસમાં
મદદ કરે તો, અને જોટલે અ'શે મદદ કરે તેટલે અ'શે જ,
ઉપયોગી છે.

[શ્રી નારાયણ દેસાઈ કૃત " સર્વોદય વિચાર 'મંથી']

સત્યાગ્રહ-માનવનો જન્મસિદ્ધ હક

ધ્યારેલાલ (ગાંધીજીના રહસ્ય મંત્રી)

સત્યાગ્રહને એના મૂળ સ્વરૂપમાં જોઈએ તો સત્યાગ્રહ એ જીવનનો નિયમ છે. પ્રજાતંત્રમાં તો એ વ્યક્તિનું કર્તવ્ય બની જાય છે. પણ પ્રજાતંત્રની સામે સત્યાગ્રહ કરી ચક્રાંચલ કે નહિ એ બાબે એક મોટો સવાલ છે. પણ એનો ઉત્તર સ્પષ્ટ છે. ગમે એવો સમાજ હોય પણ સત્યના આગ્રહને નેણે પોતાના જીવનનો નિયમ બનાવ્યો છે અને તે પ્રમાણે નેણે જીવનમાં અમલ કર્યો છે તે જ આ રીતે સત્યાગ્રહ કરી શકે. વળી સત્યના આચરણમાં બાધા ઉત્પન્ન થાય ત્યારે નેણે અહિંસાપૂર્વક તેનો પ્રતિકાર કર્યો છે, દુઃકમાં નેણે સત્ય અને અહિંસાની કડકમાં કડક સાધના કરી છે તેને માટે તો આવો કોઈ સવાલ જ નથી. સત્યાગ્રહ એ આવી વ્યક્તિનું કર્તવ્ય બની જાય છે.

પ્રજાતંત્રમાં સત્યાગ્રહ ક્યારે ?

હવે સવાલ એ ઉત્પન્ન થાય છે કે પ્રજાતંત્રમાં સત્યાગ્રહનો મોડો ક્યારે આવે છે ? અને તેમાં પણ સવિનય કાનૂનસંગ ક્યારે થઈ શકે ?

સત્યાગ્રહનાં તો અસહકાર, ઉપવાસ આદિ અનેક સ્વરૂપો છે. પણ જ્યારે બંધી બાજુના પ્રશ્નનો કર્ણ છતાં ન્યાય નહિ

મળે ત્યારે બાપુએ સવિનય કાનૂનભંગને એક અંતિમ ઉપાય તરીકે જ 'માન્યું' હતું. ઉપનાસ અને સવિનય કાનૂનનગ્રમાં એક તફાવત છે. ઉપનાસમાં વ્યક્તિ પોતાની જાતને જોખમમાં નાખે છે, જ્યારે સ. કા. ભં.માં સમાજને નુકસાન પહોંચે છે. આથી એનો ઉપયોગ ઘણી સાવચેતી માગી, લે છે સ. કા. ભં. એ પણ જનતાના મત-પરિવર્તનનું એક સાધન છે. અને પ્રજાતંત્રમાં પ્રજાના મત પરિવર્તન માટેનો પ્રયાસ માન્ય છે જ. અને આ રીતે પ્રજાનું મત પરિવર્તન થાય તો આખરે રાજનીતિ પર પણ એની અસર થઈ શકે.

હવે જ્યાં પ્રજાતંત્ર જ નથી, આપખુદ શાસન છે, ત્યાં તો બીજા કોઈ રસ્તો જ નથી. પણ જ્યાં એવું નથી, પ્રજાતંત્ર છે પણ—

(૧) જનતા શિથિલ છે, જાગૃત નથી, સ્વાર્થમાં દૂબેલી છે.

(૨) પ્રજાતંત્ર હોવા છતાં પ્રજામત પ્રગટ થાય છે તેના પર ધ્યાન નથી અપાતું, 'તંત્રમાં' જ 'અનેક' જાતની ખામીઓ છે.

આ પરિસ્થિતિમાં એ ઉપાય છે:

(૧) લોકોને કર્તવ્ય માટે પ્રેરિત કરવા, એમનામાં વ્યાપી વહેલી શિથિલતા દૂર કરવી; જેથી એમનામાં પોતાના અધિકારો પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ આવે

(૨) વિધાનમાં પરિવર્તન લાવવું.

જ્યોરે સર્વસાધારણ સ્વ્યામઠ થાય છે ત્યારે કેટલીક વાતો બૂલી જવાતી હોય છે. સવિનય કાનૂનભંગની પહેલી શરત છે—સવિનય કાયદાભંગ તો કિમિનસ્ટ (ચોર—લૂંટારા) કરે જ છે. જ્યારે સવિનય કાયદાભંગ તો તે જ કરી શકે જે અંતર્મુખ ચર્ચને અંદરથી ખોજ કરતો હોય છે : “ હું સત્યનો પ્રતીક કઈ રીતે બની શકું ? ” જનતા સાથે એનો માઠ સંબંધ હોય, એની અડચણો દૂર કરવા એ પ્રમાણિક-પણે ઝૂઝવો હોય, બચ્ચેબચ્ચુ એનાથી અનુમતિ થયું હોય, જનતામાં એને માટે પ્રેમ હોય.

કાનૂનભંગનો અધિકારી

બંધારણ સામે લડનારે બંધારણના બધા કાયદાને ચીવટથી પાળ્યા હોવા જોઈએ. માધીજીએ પોતાના બાળકોને ‘ ગોડ સેવ ધ કિંગ ’ એ ગીત એને માટેના ખાસ નક્કી સૂરમાં શીખવ્યું. અને એટલે એમને કાનૂનભંગ કરવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થયો. તે વખતે હિંદમંત્રીને પણ કહેવું પડ્યું, “ આજ સગી તો તમે ધણા સારા માણસ હતા, પણ હવે તમને કંઈક ચર્ચ થયું છે. ” આટલી બધી સામ્વાદની પૂર્વક એમણે કામ કર્યું તો એવું કારણ શું ? અંતર્મુખ ચર્ચને જરા વિચારો !

આપણે આવી બધી કાશિશો નહિ કરીએ ત્યાં સુધી સ. કા. ભં. નું નામ પણ લેવાનો આપણને અધિકાર નથી.

આપણા પ્રયત્નોને પરિણામે એક એવો તબક્કો આવશે જ્યારે બધા જ આપણી વાતનો સૈદ્ધાંતિક સ્વીકાર કરતા હશે, ખુદ અધિકારીઓ પણ કહેશે, “તમારી વાત તો સાચી છે, પણ અમે લાચાર છીએ, અમારા હાથની વાત નથી ” આ રીતે એવો મોઢો આવશે, જ્યારે એમનામાં એક જાતનો આત્મ વિરોધ પેદા થઈ ગયો હશે, તે વખતે સત્યની ભૂમિકામાં અવિચળ રહીને અતિશય ખજલા તરીકે કાનૂનભંગ થઈ શકે

સત્યાગ્રહ એ તો માનવનો જન્મસિદ્ધ હક છે અને આવી સત્યાગ્રહને સરકાર સ્વીકારે-લિજેલાઈઝ કરે એવી અપેક્ષા રાખવી એ એક જાતનો વિરોધાલાસ છે

આમ નાગરિકધર્મનું પૂરેપૂરું પાલન કરીને, અધિકાર-પૂર્વક, આની ટ્રેસિશ થાય તો કુલપરિણામ નહિ આવી શકે

[પઢરપુર ખાતે ભરાયેલા સર્વોદય-સ મેલન દરમિયાન ‘રુત્ના મહા’ વિષે યોજાયેલા ચર્ચા-મહામા આપેલા પ્રવચનને આધારે ભૂમિપુત્ર ૧૧-૧-૫૮]

*સર્વોદય આયોજન

પ્રવેશ

સર્વોદય-આયોજનનું* પ્થેય સર્વોદયી સમાજરચના રચાવવાનું છે.

સર્વોદય સમાજવ્યવસ્થામાં તો માને છે, પરંતુ ઉપરથી લદાવેલી વ્યવસ્થામાં નહિ.

મનુષ્ય સમાજ જેમ જેમ સંયમની દિશામાં પ્રગતિ કરતો જશે તેમ તેમ રાજ્યસત્તાનો ઉપયોગ ઘટતો જશે.

સર્વોદય-સમાજમાં સમાજની એકતા તથા પ્રગતિ માટે સત્તાની જરૂરત જ નહિ હોય. એ કામ પ્રેમ, સહકાર, અને સમજાણના આધારે થશે.

આ પ્રક્રિયા એક સાથે બે બાબતુ શરૂ થશે. એક બાબતુ, આજે રાજકીય અને આર્થિક સંસ્થાઓના હાથમાં જે

* સર્વોદય પ્લાનિંગ કમિટી (કન્વીનર: શ્રી રા'કરરાવ દેવ) તરફથી ૧૯૫૦માં 'સર્વોદય આયોજનના સિદ્ધાંતો' નામે એક ખરડો પ્રગટ કરવામાં આવ્યો હતો. બાદ, નવેસરથી વિસ્તાર-પૂર્વક સર્વોદયના પ્થેય અને કાર્યક્રમ તૈયાર કરવા 'સર્વોદય પ્લાનિંગ કમિટી'ની રચના થઈ હતી. તેણે તૈયાર કરેલ 'પ્લાનિંગ ફોર સર્વોદય' અખિલ ભારત સર્વસેવા સંઘ, કાચી તારકી પ્રગટ થયેલ છે, તેની અંગ્રેજી આવૃત્તિના આધારે મહત્વના મુદ્દાઓ અહીં તારકીને રજૂ કર્યા છે.

કે દ્રિત સત્તા છે, તેને સ્થાને વિકે દ્રીકરણની પ્રક્રિયા થઈ થશે અને બીજી બાજુ, આમગ્રંથને સત્યાગ્રહના તત્ત્વ અને કલાનુ શિક્ષણ આપનામા આવશે આમ જ તો, સત્તા સામેની સાચી આખરી ગેર ટી ઊભી થશે

સર્વોદય-સમાજ-વ્યવસ્થા તરફ આપેલું જઈ રહ્યા છીએ કે નહિ, તેનું અચૂક લક્ષણ તો એ હશે કે રાજસત્તા અને આર્થિક સત્તાનું વિકે દ્રીકરણ થઈ ને, બળપ્રયોગ ન કરે તે પ્રકારના નાના નાના ઘટકોના હાથમાં એ બંને સત્તાઓ ઉત્તરોત્તર કઈ ગતિએ જઈ રહી છે

હકીકતે, લોકશાહી અને સમાનતાનો આત્મા વિકે દ્રીકરણ છે, કેમકે સિદ્ધાંતરૂપે વ, લોકશાહીનો આદર્શ જ સમાન વિતરણ કરવાનો છે

આથી, સર્વોદય-સમાજમાં કેવળ રાજકીય સત્તા જ નહિ, પણ જે કોઈ વસ્તુઓ માણુસની બીજા માણુસ ઉપરની સત્તા જન્માવવામાં મદદ કરે છે તે તમામ પ્રકારની માલિકીનું વિકે દ્રીકરણ કરવામાં આવશે એ હાથેમાં ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી કે દ્રિત થવા દેવામાં નહિ આવે અલગત ઉત્પાદનના સાધનો, શક્ય હશે ત્યાં, ખુદ વ્યક્તિગત ઉત્પાદકની માલિકીના રહેવા દેવામાં આવશે. અને જ્યાં એ શક્ય નહિ હોય ત્યાં જે એનો ઉપયોગ કરતા હોય તે સમૂહના હાથમાં તેમના લાભાર્થ રહેશે

આમ, માનવી-માનવી વચ્ચેનું શોષણ નહિ હોય; તથા ઉત્પાદનનાં સાધનોનો ઉપયોગ એ પ્રકારે કરવામાં નહિ આવે કે જેથી એ સાધનો વડે કામ કરનારામાંથી મોટી બહુમતી દેવળ પગારદાર થઈ જ બની જાય અને બહુ નાની લઘુમતી એશઆરામમાં મૂકવા કરવાની સ્થિતિએ ચઢી બેસે.

., સર્વોદય સમાજમાં જુદા જુદા વર્ગો નહિ હોય. દરેક દરેક જણને પોતાના ભરણપોષણ માટે કામ કરીને કમાઈને ખાવું પડે એવી સ્થિતિ હશે. સમાજને ઉપયોગી તમામ કામ, પછી તે શારીરિક હોય કે બૌદ્ધિક—તેનું સમાન સામાજિક મૂલ્ય અંકારશે. સર્વોદય-સમાજમાં પ્રજ્ઞાસિકાગત જીવનીયની સામાજિક આકબકચણોને તથા ન્યાતમતના ખ્યાલોને કંઈ જ સ્થાન નહિ હોય...સૌને માટે કરવામાં આવેલા શ્રમના ફળનો દરેકને આનંદ હશે; દરેકની નૈતિક, સાંસ્કારિક, આત્મિક પ્રગતિ અને આખાદી માટે આવશ્યક એવી ભૌતિક સુખસગવડો પ્રાપ્ત થાય તે સારું સૌ શ્રમ કરશે.

ભૌતિક સુખસગવડનું સ્થાન

આવા સમાજમાં ભૌતિક સુખસગવડ કાંઈ સ્વયં આખરી ધ્યેય હોઈ નહિ શકે. નૈતિક અને આત્મિક પ્રગતિના પંથે પોતાની જાતને અને સમાજને યોગ્ય રીતે સ્થાપિત કરી શકાય તે સારું, સૌને સમાન તક આપવા સારું ભૌતિક સુખસગવડ એ તો અત્યંત અગત્યની પૂર્વ શરત છે; માટે તે જ રીતે તેના તરફ જોવામાં આવશે.

એ વાત સાફ છે કે, આર્થિક અને રાજકીય સમેતનાં જીવનનાં તમામ પહેલુઓને સ્પર્શ કરનારી આમૂલ સામાજિક ક્રાંતિ સમાજના કેવળ આર્થિક-રાજકીય માળખાને નવેસરથી ગોઠવી દેવાથી સાધી શકાશે નહિ. એને માટે તો ઘણી વધુ આમૂલ ક્રાંતિની જરૂર રહે છે. તે એટલી હદે કે, માનવીનો ખુદ દષ્ટિ અને તેની રેવોમાં ક્રાંતિ યાય, મૂલ્યોમાં પરિવર્તન યાય, સમાજ અને વ્યક્તિઓ ને ધ્યેય માટે મધ્યે જે તે ધ્યેયમાં જ પરિવર્તન યાય.

આવી આમૂલ ક્રાંતિ શિક્ષણક્ષેત્રની ધીરજપૂર્વકની અને અસ્ખલિત પ્રક્રિયા દ્વારા જ સાધી શકાય.

અસખત, એ વાત સાચી છે કે આ પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવવી હોય અને તેની સફળતાની તકે વધારવી હોય તો આ આંદોશો સિદ્ધ કરવામાં આને જે આડઅડચણો આપણા સમાજમાં છે તેને હટાવવી પડશે; તથા આપણી આર્થિક અને રાજકીય સંસ્થાઓ અને સંબંધોનું આમૂલ પુનર્ધારણ અને પુનર્નિર્માણ કરવું પડશે.

આ દૃષ્ટિએ, આપણા આજના સમાજના આર્થિક-રાજકીય માળખામાં કેવા પ્રકારનાં પરિવર્તનો કરવાં પડશે તેનો નિર્દેશ કરવો, અને તેના તત્કાલ હેતુઓ રજૂ કરવા મહત્વનું કાર્ય છે.

તત્કાલ ઉદ્દેશ

(૧) સૌથી પ્રથમ, તો સૌને મૂર્ખા અને અપ્રમદ રોજગારી મળે એ વાત પર ભાર મુકાવો જોઈએ. સંપૂર્ણ રોજગારી આપી શકાય, કાર્યકુશળતા વધે, અને ઉત્પાદનમાં વધારો થાય તે ધોરણે જ ઉદ્યોગોનું પુનર્બંધન કરવું જોઈએ.

મૂડીવાદી યોજના એવી હોય છે કે જે ઉત્પાદનનો જથ્થો વધારવા ઉપર જ ભાર મૂકે છે. અને તેને માટે તે ઉત્પાદનની ગતિ વધારવા, ગમે તેવા વિવેકરહિત ઔદ્યોગીકરણની હિમાયત કરે છે. અને જે ઉદ્યોગો 'કંપિટલ-ફારમેશન'ની ગતિને વેગ આપે તેના જ વિકાસને પસંદગી આપે છે. આવી યોજનામાં રોજગારી વધે તો તે ક્વણ આકસ્મિક જ હશે. કદી પૂરતી રોજગારી તો તે નહિ જ આપી શકે. પછી બહુ બહુ તો બેકારોને 'મદદ' આપવાની પેરવી થશે.

બીજા પ્રકારનું આયોજન—સર્વોદય આયોજન—પૂર્ણ અને અપ્રમદ રોજગારી માટે વ્યવસ્થા કરવાના કાર્યને પોતાનો પ્રથમ અને પ્રમુખ ઉદ્દેશ સમજે છે. આનું પ્રેરકબળ પશુ શ્રમ જ હશે; અને જાણે જેઓ પૂરા અથવા અંશતઃ બેકાર છે તેમને સૌથી પ્રથમ કામ આપીને તે તેમનું જીવન-ધોરણ જીવ્યું લાવવા મથશે. એટલે કે જે સૌથી નીચેના સ્તર પર હશે તેવા કામદારોને પ્રથમ લાભ પ્રાપ્ત થશે.

વળી સર્વોદય સમાજવ્યવસ્થા વિકેન્દ્રીકરણના પાયા પર રચાયેલી હોઈ, ધનિકોના તથા સત્તાધારીઓના હાથમાં અથવા ટેકનિક-વિચારકોના હાથમાં ઉત્પાદનનાં સાધનોની માલિકીનું કેન્દ્રીકરણ શક્ય જ નહિ રહે.

કામદાર જ્યારે પોતાનાં ઉત્પાદનના સાધનો ગુમાવીને બીજાના સાધનો દ્વારા શ્રમ કરે છે ત્યારે જ ‘કામે લગાડનાર’ અને ‘કામે લાગનાર’નો ભેદ ઊભો થાય છે. સર્વોદય સમાજમાં આવી કક્ષાઓ જ નહિ હોય. મોટા ભાગના શ્રમ કરનાર પાસે પોતાની માલિકીના સાધનો હશે. તે પોતે જ પોતાને ‘કામે લગાડનાર’ હશે. બીજા શબ્દોમાં, ‘કામે લગાડનાર’ અને ‘કામે લાગનાર’ વચ્ચેનો સંબંધ જે મૂડીવાદી સમાજમાં અન્યાયનું મૂળ કારણ છે, અને સર્વાધિકારી સમાજવ્યવસ્થામાં ગુલામીનું રૂપ ધારણ કરે છે (કેમકે ત્યાં રાજ્ય જ તમામ ઉત્પાદનના સાધનો અને ઉદ્યોગો ઉપર માલિકી ધરાવે છે) તેવી સ્થિતિ સર્વોદયી અર્થ-વ્યવસ્થામાં દૂર થશે.

જ્યાં એવા પ્રકારનો ઉદ્યોગ હશે કે, તેમાં વપરાતા સાધનો અને ઉચ્ચિયારો ઉપરની વૈયક્તિક માલિકી શક્ય ન હોય, અથવા તેનો વૈયક્તિક રીતે ઉપયોગ શક્ય ન હોય ત્યાં તે સાધનો ઉપર સહકારી મંડળાઓની, મામ પંચાયતોની અથવા રાજ્યની માલિકી હશે અને તેના પર સહકારી રીતે કામ થશે.

(૨) સર્વોદય સમાજનો બીજો તત્કાલ હેતુ આ છે:

સમાજનો દરેક સભ્ય પોતાના વ્યક્તિત્વનો વિકાસ કરવા અને સમાજની આખાદીના કાર્યમાં પોતાનો સર્જનાત્મક ફાળો આપવા સમર્થ બને તે માટે તેને જે ભૌતિક સુખસગવડો અનિવાર્ય રીતે આવશ્યક હોય તે મળી રહે, તેવી ખાતરી આપવી.

સર્વોદય અધિકાધિક ભૌતિક સુખસગવડોને પ્રગતિની એક માત્ર કસોટી અથવા મુખ્ય લક્ષણ માનતો નથી.

પરંતુ, જે કોઈ આર્થિક રચના સમાજની પાયાની જરૂરિયાત પૂરતું ઉત્પાદન કરવા પ્રત્યે ફુલ્લ સેવે છે, તે કદિ પશુ શાંતિ, સ્થિરતા, ન્યાય, સમાનતા, અને અહિંસાની સુરક્ષાની આશા જ ન સેવી શકે.

આ દૃષ્ટિએ, ઉત્પાદનનાં સાધનોમાં સુધારો કરવો પડશે; અને ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા એવી રીતે ગોઠવવી પડશે કે નેધી કરીને આ ઓછામાં ઓછી પાયાની આવશ્યકતા પૂરતું તો ખાતરીપૂર્વક પેદા કરે જ કરે.

ન્યૂનતમ ધોરણ

આજે ભારતમાં જે પરિસ્થિતિ અને પ્રચાલી ખવતખાન છે, તેના ધોરણે એક કુટુંબને વરસે દહાડે ખોરાક, કાપડ, ધર, આરોગ્ય, શિક્ષણ અને રંજન પાછળ ઓછામાં ઓછી કેટલી રકમ જરૂરી થાય તેનો અંદાજ કાઢવામાં આવ્યો છે. સને ૧૯૫૫ના ભાવોના ધોરણે તે આંકડો રૂ. ૩,૦૦૦ (ત્રણ હજાર)નો અંદાજવામાં આવ્યો છે.

આ રકમ ન્યૂનતમ રકમ તરીકે લેખાવી જોઈ એ. અને યોગ્ય કદી ચકાવે તેવી સમયમર્યાદામાં આ ધોરણુ વ્યવહારુ બનાવવા કોઈ પણ આયોજને મથવું જોઈ એ. આવકના આ ધોરણુને પદોન્ની વળવા પૂરતો માલ પેદા કરવો જોઈ એ, પૂરતી સરવીસો તૈયાર કરવી જોઈ એ.

પરંતુ આને સરેરાશ ને આવકનું ધોરણુ છે, અને ઉપર જણાવી તે ન્યૂનતમ આવક—જાને વચ્ચે આને તો એટલું બધું અંતર છે કે, મોટા ઉઘોજો દ્વારા યા ચિકિત્સા અર્થતંત્ર દ્વારા ય તે ટૂંકા સમયમાં પૂરી નહિ ચકાવ. આમ છતાં, સમયમર્યાદા તો નક્કી કરી દેવી જ પડશે.

આજની આવક

આને ભારતમાં કુટુંબદી સરેરાશ વાર્ષિક આવક માત્ર રૂ. ૧૩૨૦ છે. અને આવકનો કોઠો નીચે મુજબ છે—

વાર્ષિક આવક	કુટુંબો (લાખમાં)	કુલના ટાં
રૂ. ૬૦૦ સુધી	૨૬૩.૨	૨૦.૪
રૂ. ૬૦૦થી ૧૨૦૦	૨૪૬.૧	૩૧.૨
રૂ. ૧૨૦૦થી ૧૮૦૦	૧૬૮.૮	૨૧.૧
રૂ. ૧૮૦૦થી ૨૪૦૦	૮૩.૨	૧૦.૪
રૂ. ૨૪૦૦થી ૩૬૦૦	૭૬.૨	૬.૪
રૂ. ૩૬૦૦થી વધુ	૫૬.૨	૭.૪
	<hr/> ૮૦૦.૨	<hr/> ૧૦૦.૦

એટલે કે આશરે ૯૦ ટકા કુટુંબોની આવક ન્યૂનતમ ધોરણથી ય નીચે છે.

પ્રાદેશિક સ્વયંપૂર્ણતા

(૩) સર્વોદય આયોજન ખેરાક, કપડાં તથા જીવનની બીજી પ્રાથમિક જરૂરિયાતોની બાબતમાં પ્રાદેશિક સ્વયંપૂર્ણતાનો આમલ રાખે છે આ ઉપરાંત એક પ્રદેશ રેવેન્યુએ બીજા પ્રદેશ ઉપર કેટલો આધાર રાખે તેની બાબતમાં અમુક મર્યાદાઓ હશે જ.

આ આયોજન જે પ્રકારની સ્વયંપૂર્ણતા લાખલ કરવા મથશે તે જરૂરેસલાક પ્રકારની નહિ હોય, કે જેમાં લોકોને આદિકાળના પછાત જીવનધોરણ ઉપર ફરજિયાત જીવવાનો વારો આવે. જીવનની પ્રાથમિક કક્ષાની જરૂરિયાત ઉપરાંતની બીજી અનેક સરવીસો અને ભૌતિક સ્ત્રીઓની બાબતમાં, તથા બોદિક અને સારકારિક આતરૂસંબંધની બાબતમાં ગ્રામડાં અને પ્રદેશો વચ્ચે તાંદુરસ્ત પરસ્પરાવલંબન હશે જ. પરંતુ આ પરસ્પરાવલંબનનો આધાર સહકાર હશે, શોષણ નહિ.

વળી પ્રાથમિક જરૂરિયાતોની બાબતમાં સ્વયંપૂર્ણતાના આદર્શમાં ' એરટાઈટ ' સંકુચિત ભૌગોલિક પ્રાદેશિકતાને સ્થાન નથી.

ટેકનિક અને સાધનો

(૪) ઉત્પાદનની ટેકનિક અને તેનાં સાધનો એવાં ન

દોવાં ભેઈએ કે કુદરત(પ્રકૃતિ) પ્રત્યે લૂંટણખોર અને બળર વંદણુ અંખન્યાર કરી વધુમાં વધુ સુખસગરડો પેદા કરી લેવાનો પ્રયાસ થાય; પરંતુ તે એવાં દોવાં ભેઈએ કે જીવમાત્ર પ્રત્યે ઈર્ષા ઈર્ષા અને ઈવળ ઉપાત માનવજાત ન નહિ, પણ ભાવિ પેઢીઓને ય નગરમાં રાખી કુદરતને ઉપયોગ કરવામાં આવે. જેની ખોટ પૂરી ન થકાય તેમ કુદરતના ભંડારો ખતમ કરી નાખે અને નાશ કરે એવી ટેકનિક અને ઉપાદાનની પદ્ધતિઓની નોંધ લેવી રહેશે; અને તેમનો ઉપયોગ શાશ્વત અને સાર્વાત્રિક લાભને અગ્રસરીને કરવામાં આવે એ પ્રકારનો જાંદોખસ્ત કરવો ભેઈયે.

* માનવજાતની આજની એકંદર જરૂરિયાતો તથા આજ પૂર્વે મુજો દરમ્યાન માનવજાતે જે સાંસ્કારિક મૂલ્યો સંભ્યાં છે તે બંનેએ બેચા થઈને ટેકનિક અને ઉપાદાનના પ્રકારો અંગે નિર્જૂથ કરવો રહેશે.

આ બધું એ વાત બતાવે છે કે આયોજનના ધાર અને અમલ દરમ્યાન દરેક સ્થળે, કુટુંબમાં સુધાં, શેડોનો જાગ્રત અને રૈચ્છિક સહાર દરેક કદાએ અનિયમ છે. આથી કરીને આજ આયોજન વડી સરકારના વડા મરો યોગ્ય ટેકનિશિયનો બેચા થઈ તેવાર નહિ કરી શકે; અને તેમ જ મરો તરિની કુદરતનાના ભેર ઉપર જ તે અમલ પણ થઈ નહિ શકે.

શેડો તેમ જ એમાં પાછળથી જાંત તેમ જ મરો એક જ

નહિ ચાહે; લોકોએ આયોજન તૈયાર કરવું, પડશે; અને લોકોએ એનો અમલ કરવો પડશે. આનો અર્થ એ, કે આયોજનની આવશ્યકતા અંગે તથા સર્વોદય સમાજવ્યવસ્થાના સિદ્ધાંત ઉપર તેની રચના કરવાની જરૂરિયાત બાબત દરેક મામલાસીને શિક્ષણ આપવું પડશે.

આના વિનાની બીજી કોઈ પદ્ધતિનો વિકેન્દ્રીકરણ અને સ્વયંપૂર્ણતાના સિદ્ધાંત સાથે મેળ ખાશે નહિ.

* દૂકામાં, આ આયોજન એવા પ્રકારનું નહિ હોય કે જ્યારે તે તૈયાર થઈ રહેલ હોય ત્યારે લોકોએ કેવળ પ્રેક્ષકો તરીકે રહેવાનું હોય, અને જ્યારે તેનો અમલ કરવાનો આવે ત્યારે જ તેમણે કામ કરવાનું હોય.

ઉત્પાદનનો વધારો

(૫) સર્વોદય આયોજનનો સૌથી પ્રથમ એક સૌને રોજ આપવા ઉપરાંત, જેમની આવક સૌથી નીચી છે, એટલે કે વાર્ષિક રૂ. ૬૦૦ થી નીચે છે એવાં કુટુંબોને ઉપર આણવાનો રહેશે; અને બધાં કુટુંબો અમુક ધોરણે આવી જતાં વળી તેમને આગળ લઈ જવાનો પ્રયાસ થશે; આ રીતે એાછામાં એાછા રૂ. ૩૦૦૦ના લક્ષ્ય ઉપર પહોંચવાનો પ્રયાસ થશે.

આનો અર્થ એવો નથી કે આયોજનના આરંભના પ્રથમ તબક્કાએ જ ધોરણ લક્ષ્ય તરીકે રાખવામાં આવ્યું

હશે તેનાથી વધારે આવક જોખને મળતી હોય તેમના તરફ
બેખરવાઈ સેવાશે -

હકીકતે, ઉપાદનમાં વધારો કર્યા વિના રૂ. ૬૦૦
(વાર્ષિક) થી તેથી નીચી આવકવાળાને જિંદગી આણી જ નહિ
શકાય. એથી તો, આ આયોજનમાં રજૂ કરેલા સિદ્ધાંતો
સાથે મેજ ખામ તે રીતે, ઉપાદન વધારવાના તમામ પ્રયાસો
થશે; અને એ તરફ ધ્યાન આપવામાં આવશે કે નીચલી
આવક-અધવાળાની સાથી આવક વધે તે માટે ઉપયોગની
વસ્તુઓનો ધણો મોટો જથ્થો ઉપજ થાય.

* આ રીતે, ઉપાદન વધતું જશે, સાથેસાથ રોજગારી
વધશે, અને તેનો મેજ ન્યાયી વિતરણ સાથે ખસાવવામાં
આવશે

પાયાતું ઘટક

(૬) અમુક સુધદ્ ભૌતિક પ્રદેસ જ આવા આયોજન-
તું પાયાતું ઘટક હશે. સ્થાનિક જરૂરિયાતો અને ત્યાંથી કે મ
ચનાર સાધનોના પૂરા અંદાજના આધાર ઉપર જ આયોજન
તૈયાર કરવાતું રહેશે; તેથી કરીને તેનું પાયાતું ઘટક ગ્રામકું જ
હશે. મામપંચાયત જરૂરિયાત મુજબ બહાગની ટેકનિકલ
કુશળતા અને યાનની મદદથી આયોજન તૈયાર કરશે અને
અમલ કરશે.

અત્યંત, ગ્રામમાંથી પ્રાપ્ત થનારાં કુશળતા સંપત્તિ
મધ્યમિન હશે અને તેને કારણે ગ્વાનિક રીતે કરવામાં આવત ર

ઉત્પાદન ઉપર પણ અમુક મર્યાદાઓ આવી જ જશે; તેને કારણે, તથા ગ્રામ-આયોજનનો મેળ પ્રદેશ-આયોજન સાથે, અને પ્રદેશ-આયોજનનો મેળ રાષ્ટ્ર-આયોજન સાથે થઈ જાવ-વા માટે ય, તથા આખા રાષ્ટ્રની જરૂરિયાતો મુજબ ઉત્પાદન થાય તે જેવા માટે પ્રાદેશિક અને અનુ-પ્રાદેશિક સમિતિઓ સ્થપી જરૂરી રહેશે; તથા ગ્રામપંચાયતોએ તૈયાર કરેલ આયોજનોનું સંકલન કરવા સારું અને દુર્વ્યથ રોકવા સારું રાષ્ટ્રીય સમિતિની પણ આવશ્યકતા રહેશે જ. આવી સર્વોપરી સમિતિનું કામ એ જેવાનું રહેશે કે કોઈ થટક પાસે કુદરતી સાધનો પૂરતાં ન હોવાને કારણે, અથવા માનવ-શક્તિના અભાવે તેને અછતનું જીવન જીવવું પડતું નથી; અથવા તો કુદરતી સાધનોની જિલ્લુપ માનવમયાસથી દૂર થઈ શકે એવી હોય તો તે દૂર કરવા માટે ય આવી ઉચ્ચ સમિતિની જરૂર રહેશે. રાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેશિક સમિતિઓનું કામ એ જેવાનું રહેશે કે કોઈ પ્રદેશની પછાત દસા તેને સતત પાછળ ધસડાયા કરવાનું કારણરૂપ બની જતી નથી.

એતી

જમીનની માલિકી

(૧) જે સમાજ સમાનતા અને ન્યાય સ્થાપવા માટે છે, તેમાં જમીનની ખાનગી માલિકી અને કુદરતી સાધનો (ખાણો, ખનિજ દ્રવ્યો વગેરે) ઉપર ખાનગી માલિકી હોઈ જ ન શકે.

(૨) જમીનની માલિકી, વેચાણ અને ખરીદદાર ધરમૂળથી ખતમ થઈ જવો રહ્યો તે તો મામપ ચાલતના હાથમા એક ' ટ્રસ્ટ ' રૂપે જ હોઈ શકે

(૩) આજે જે પ્રકારે ગામડા વસેલા છે તે જ પ્રકારે ગામડા રહે એવું જરૂરી નથી, કેમ કે આજના ગામડા અત્યંત અવ્યવસ્થિત રીતે વસેલા છે એટલે ગામડાનો પુનરુ વસવાટ જરૂરી રહેશે

(૪) જે કોઈ મામજન પોતાને માટે અને પોતાના કુટુંબ માટે અનાજ પેદા કરવા માગતો હશે, અથવા તો આખા મામસમાજની જરૂરિયાત પૂરી કરવાના ઉત્પાદનમાં સહભાગી થવા માગતો હશે તેને જમીન ઉપર કામ કરવાનો અધિકાર રહેશે જ અલગત, તેને જમીન વેચવાનો કે બીજા કોઈને ખસાવ કરી દેનાનો અધિકાર રહેશે નહિ

(૫) આમ, કાયદેસર રીતે તો જમીન ઉપરની માલિકી મામપ ચાલતની ગણાતો, છતાં, જ્યાં સુધી મામજન ખેતી કામ કરતો હોય ત્યાં સુધી વ્યવહારમાં તેની માલિકી રહેશે અને તેના વારસદારો પચાવતની રમથી તેના ઉપરની ખેતી ચાલુ રાખી શકશે

(૬) મામપ ચાલત તમામ મામજમીનનો અદાજ લીધા બાદ, જોયર, જંગલ તથા હયાત જુદોની રદા કરવાની જાને નવા જુદો ઉગાડવાની દૃષ્ટિએ, તથા વૈદગીય રીતે જરૂરી હોય તેવી જમીનને આખા ગામની સહિયારી જમીન તરીકે જુદી

રાખી, બાકીની ખેડાણ જમીનની ન્યામી વહેંચણી જમીન ખેડવા ઇચ્છનાર ગ્રામકુટુંબો વચ્ચે કરશે. અને દર થોડાંક વર્ષે કુટુંબની વસ્તી તથા ખીજા કારણોને અનુરૂપ રીતે નવેસરથી વહેંચણી કરવાની જરૂરિયાત રહેશે.

આ પુનરવહેંચણીની પદ્ધતિ આપણા દેશ માટે કાંઈ નવી નથી. આપણા દેશમાં તો તે પ્રચલિત હતી જ; પણ ખીજા કેટલાક દેશોમાં ય હવી.

ખનિજ પદાર્થો :

ખાણો અને ખનિજ પદાર્થો પણ ખાનગી માલિકી નીચે રહેશે નહિ.

વળી, જો નાની ગ્રામપંચાયતને હસ્તક ખાણો વગેરેની જવાબદારી રાખવામાં આવે તો, આખા સમાજના સૌથી વધુ કામદામાં કુશળતાપૂર્વક તેનો ઉપયોગ થઈ ન શકે. એથી કરીને, એ તો વિશાળતર પ્રાદેશિક સમિતિઓને હસ્તક રહેશે; અને તેનો વહીવટ પ્રાદેશિક તથા કેન્દ્રીય વહીવટી તંત્ર દ્વારા થશે.

ખેતીની પદ્ધતિ

(૧) ખેતીનું કાર્ય જ્યાં જ્યાં શક્ય હશે ત્યાં સંમતિ પૂર્વક સહકારી પદ્ધતિએ થશે. સામૂહિક ખેતી (કલેક્ટીવર્થ ઝેચન) નહિ હોય, અને સહકારી પદ્ધતિમાં ય સામેલ થવા માટે ખેડૂનો ઉપર સીધું કે આડકતરું દબાણ નહિ થાય.

‘અંલમેતે, આમપંચાયંતે આવી સહકારી’ પદ્ધતિને પ્રોત્સાહન આપશે અને તે પ્રકારનો તેને વળાંક આપશે. ઉપરાંત એવા પ્રકારનું સરચામત માળખું તથા ટેકનિકલ કુંસળતા અને ખીજ સગવડો તે પેદા કરશે કે ‘સહકારી’ પદ્ધતિ માટે વધુ આકર્ષણ જન્મે, અને તે એકનાસાને ખરેખરાત વધુ લાભદાયી નીવડે. સહકારી પદ્ધતિ દરેક એકૂતને વધુ સારા હળ-સાધનો, બળદ, ખી, ખાતર મેળવી આપવામાં તથા જીવાત સામે રક્ષા કરવામાં અને ઉત્પાદનનો નિકાલ કરવામાં સહાયરૂપ બનશે.

(૨) ખેતીનાં સાધનો અને બળદો વ્યક્તિગત માલિકીનાં હોઈ રહેશે અને ખેતીનું કાર્ય એકૂત પોતાના કુટુંબની મદદથી અને સાથી એકૂતોની મદદથી કરશે; અથવા તો તે સહકારી પદ્ધતિમાં, અથવા સંયુક્ત ખેતરમાં જોડાવા છાજશે તો તે રીતે કરશે.

ત્યાં ક્યાં ય મોટા ભાગના એકનાસાએ પોતે જ એકું છાજે કે તમામ ખેતીનાં કાર્યો સહકારી ધોળે કરવાં, અને ત્યાં એ સકપ અને છટ હોય ત્યાં સંયુક્ત ખેતરો અથવા સહકારી ખેતરોની સ્થાપના કરવી. પરંતુ, બહુમતી ૧ રીતે જોડાય તો ય, ખીજઓ ઉપર તે માટે દરજ્જા પાડવામાં ાધિ આવે; એટલું જ નહિ સહકારી પદ્ધતિ દ્વારા ને કાંઈ દાદ સકપ હશે તે તેમને આપવામાં આવશે.

વધી સંયુક્ત ખેતરો અને સહકારી ખેતરોમાં ય એ બાગવ રતી ‘કાળજી લેવામે કે ખેતરન’ વહીવટી તંત્ર એવ’ ન બની

જય કે જ્યાં ઉત્પાદનની પ્રક્રિયામાં માનવીનું અમાનવી-કરણ ચર્ધ જાય, અથવા તે મેનેજરો અને કામદારો એવા જુદા વર્ગો પડી જાય.

યાંત્રિક જેતી

(૧) ભારત જેવો દેશમાં જ્યાં વસ્તી ઘણા મોટા પ્રમાણમાં ગીચ છે ત્યાં જો, વસ્તીવધારાની સાથે જેતી ઉત્પાદનનો મેળ ખવડાવવો હશે તો, એકરદીક પાકનું પ્રમાણ ઘટ્ટું લાવવું જ જોઈશે. ઉત્પાદનનો જાંચે આંક સાધવા માટે અને ટકાવવા માટે ઇન્ટેન્સિવ-યાંત્રિક અને મિશ્રપ્રકારની જેતી વિના આશવાનું નથી.

જંગી જેતરો અને જેતીની અતિ-યાંત્રિક-પદ્ધતિ આપણી સમસ્યાઓ ઉકેલી નહિ શકે. અતિ-યાંત્રિક પદ્ધતિમાં માનવ-શક્તિ અને કુદરતી સંપત્તિનો જગાડ થયા વિના રહેતો નથી; આવો જગાડ ન થાય લે માટે તથા એકરદીક પાક વધારવા માટે, તથા જેતીની કાબેસિયત વધારવા માટે ઇન્ટેન્સિવ જેતીનો આધાર લેવો જરૂરી છે. એમાં —

વધુ સુધરેલાં સાધનો અને ટેકનિકનો તથા વધુ સારા ખાતરનો અને બિયારુનો વપરાશ થવો જોઈએ. મિશ્રજેતી અને અમુક વરસે અનાજ અને અમુક વરસે ધાસચારો—એમ આંતરે આંતરે થતી જેતી આપણી જમીનની ફળદ્રુપતા અને એકરદીક પાક વધારશે.

(૨) યંત્રોનો ઉપયોગ જેતીના કામની

કાબેસિયત વધારવા તથા નિવારી શકાય તેવા શારીરિક ઢસરડો નાબૂદ કરવા કરી શકાશે. પરંતુ જે યંત્રો (૧) કેન્દ્રીકરણ જિંજીરું કરે, (૨) સંપૂર્ણ રોગજારી સ્થાપવાની શક્યતા ઓછી કરી નાખે (૩) શોષણ માટે ભૂમિકા જિંજીરું કરે (૪) ભૂમિની રૂળદ્રુપતા ઓછી કરે અથવા (૫) ખેતર ઉપર કામ કરનારને ' ખગારદાર કામદાર 'ની સ્થિતિએ લાવી મૂકે તેવા પ્રકારનાં યંત્રોનો ઉપયોગ મામપંચાયતો નહિ કરે. વધુમાં, જે યંત્રો પ્રદેશમાં બનાવી શકાતાં હશે, અથવા તે સહેલાઈથી જેતું સમારકામ સ્થાનિક રીતે થઈ શકતું હશે, અને જે યંત્ર ખેડનારો પોતે ચલાવી શકતો હશે અથવા સહકારી ખેતી દ્વારા જેનો ઉપયોગ થઈ શકતો હશે તેવાં યંત્રોનો ઉપયોગ કાબેસિયત વધારવા અને ઉત્પાદન સુધારવા કરવામાં આવશે.

નહેરકામ

(૧) આજે ૩૨૭૮ લાખ એકર જમીન ખેતીના ઉપયોગમાં આવે છે. આમાંથી ૧૯૫૨ના આંકડા મુજબ, આયરે ૫૧૪૩ લાખ એકરને જ નહેર-પાણીનો લાભ મળે છે. આમાંથી ૧૮૫૩ લાખ એકરને રાજ્યની નહેરો દ્વારા, ૨૬૩ લાખ એકરને ખાનગી નહેરો દ્વારા, ૮૬૩ લાખ એકરને તળાવો દ્વારા, ૧૫૭૩ લાખ એકરને કૂવાઓ દ્વારા અને ૫૬૩ એકરને બીજાં સાધનો દ્વારા પાણી મળે છે. બાકીની

આધારે ૨૭૬૪ લાખ એકર મુખ્યતઃ વરસાદ ઉપર જ આધાર રાખે છે.

* આવડા મોટા પ્રમાણમાં જમીનને પાણી પહોંચાડવાની સમસ્યા જખરજસ્ત છે. એ કાંઈ વૈયક્તિક પ્રયાસો દ્વારા પાર ન પડે. આ સમસ્યા મામપંચાયતો અને ઉચ્ચતર પ્રાદેશિક આયોજકોએ ઠાથ પર લેવી પડશે. તળાવો ફરી ખોદાવવાં ને કચરો જામ્યો હોય તે જહાર કઢાવવો, કૃષ્ણા વધારવી અને નાના બંધો બાંધવા વગેરે કામ મામપંચાયતો ઠાથ ધરી શકે.

પરંતુ પ્રાદેશિક આયોજન સમિતિઓ અને મધ્યમ સમિતિએ મોટી નદીઓને નાથનારી નહેર-યોજનાઓ તૈયાર કરવી પડશે.

દેવાં અને ધીરાણુ :

(૧) કોઈ પણ યોજના માટે, મામવિસ્તારને પુનઃ જીવિત કરવામાં, અતિ મુશ્કેલ અને છતાં અતિ મહત્વનો કોઈ સવાલ હોય તો તે જેટૂતોનાં દેવાં અને નવા ધીરાણુનો છે...ધણા જ્યાં જેટૂતો પોતાની આજીવિકાનો છેલ્લો આધાર થુમાવી બેસવાની લીતિમા જીવે છે. પરિસ્થિતિમા તત્કાલ અને ધરમૂળનો સુધારો ન થાય તો ખેતીના પુનર્જીવનનો અથવા ન્યાયી સમાજરચનાનો સવાલ જ રહેતો નથી.

(૨) મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાં દેવાં ધણે અંશે

કાપી નાખવાં પડશે, અને કાઈ પણ કિસ્સામાં વ્યાજ મૂડી
નેટલું થઈ જાય અથવા વધી જાય એવું ચલાવી નહિ લેવાય.
અને જ્યાં એવી ખાતરી થાય કે ધીરનારે મૂળ મૂડી અને
વાજબી (વ્યાજ) કરતાં ય વધારે મેળવી લીધું છે, ત્યાં ધીરનાર-
ને વધારાની રકમ પાછી આપવાનું પણ આમપચાયત કહેશે.

(૩) જ્યાં જમીન ઉપરની વ્યક્તિગત માલિકી નાબૂદ
થઈ હોય, અને જમીન આમપચાયતને હસ્તક સોંપાઈ ગઈ
હોય, તેવી સ્થિતિમાં વ્યક્તિગત દેવા પચાયત પેટે થઈ
શેશે. તે કાં તો ધીરનાર પાસેથી એનો હાથે હોડાવી દે,
અથવા પચાયતને દાન રૂપે આપી દેવાનું કહે; અથવા તેમ
ન જ અને તો તેની લોન પાછી લેવાનું ય સ્વીકારે; અને
ત્યારે, જો મૂળ દેવાદાર વ્યક્તિની સ્થિતિ સંપૂર્ણ હોય તો
પચાયત પૂરી યા આંશિક રકમ તેની પાસેથી મેળવે.

(૪) દેવું નાબૂદ કરવાનું અથવા ઓછું કરી નાખવાનું
જરૂરી લાગે ત્યારે ય, જો ધીરધાર કરનારની સ્થિતિ એવી
હોય કે, દેવું પાછું ન લાગવાને કારણે તેને ખીજે કાંઈ
વ્યવસાય શોધી કાઢવાનું ચક્ર ન રહે, ત્યારે પચાયત તેને
ખીજે વ્યવસાય આપશે, અથવા તો “ પુનરુત્થાપનનું એલાવન્સ ”
આપશે.

(૫) કમનાબૂદી યા કમજારાદતને કારણે ખેડૂતના
માથા પરનો બાર ટીકટીક ઓછો થઈ જશે, પરંતુ આમ-
લેનારની કમ-સમસ્યાના હાલને તો તે લાગે જ રહ્યાં.

શકશે. કેમકે બીજી ધીરાણુયોજનાના અભાવે, કાં તો નવાં દેવાં થતાં જશે, અગર તો, ખેતીનું કામ જ ખરેખરી ભીંસમાં આવી જશે.

(૬) મુખ્ય સવાલ પૂરતા પ્રમાણમાં નવી ધીરાણુ કરવાનો છે, કે જેમાં શોષણ અગર વ્યાજખોરીને સ્થાન ન હોય... ગામડાંની બહુલક્ષી સહકારી મંડળોએ ધીરાણુની સગવડ કરવી જ પડશે—વસ્તુઓ રૂપે અને નાણાંરૂપે... અને સામેથી આ મંડળોએને રાજ્યખેડે અથવા પ્રદિશિક રાજ્યસત્તા પાસેથી અનાજ-ભંડોળની સિક્કુરિટી સામે લોન મળે એવી જોગવાઈ હોવી જ જોઈશે. દરેક ગામ પાસે, કટોકટીના વખતે ઉપયોગમાં આવે તે હેતુથી જે વર્ષ પૂરતો આવો અનાજભંડાર હશે જ.

ખેતીવિષયક સંશોધન

(૧) આયોજનના હેતુને પહોંચી વળવું હશે તો, ખેતીના પ્રકાર અને પદ્ધતિ બંનેમાં જખ્ખર સુધારો કરવો અનિવાર્ય છે. ‘ઇન્ટેન્સિવ’ ખેતીનું વૈજ્ઞાનિક શિક્ષણ બહોળા પાયા પર આપ્યા વિના છૂટકો નહિ થાય. તેમાં વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિની ખેતી, ખાતર અને યંત્રોના ઉપયોગને પશુ સમવિશ થશે. આવી દેશવ્યાપી સ્થિતિ પેદા કરવા માટે રૂપિસંશોધન કેંદ્રોનો દેશવ્યાપી વિસ્તાર અનિવાર્ય છે.

(૨) જેક-જમીનના ટુકડા નાના હોવા છતાં, આ કેંદ્રો

ઇન્ટેન્સિવ ખેતીના પ્રયોગો દ્વારા, જપાનની જેમ સારા પરિણામો લાવી શકશે.

(૩) પહેલી વાર ખેડાણુ નીચે આણેલી જમીન ઉપર કૃપિસંશોધન કેંદ્રો અને ' પ્રયોગાત્મક ખેતરો 'ની સ્થાપના કરવી પડશે.

આ પ્રયોગાત્મક ખેતરો ઉત્પાદકોમાં ઉત્પાદકી હબનાં સાધનો વાપરશે અને વિવિધ પ્રકારની ખેતીના ગુણોર્થ સાપેક્ષ સંશોધન કરશે.

ઉદ્યોગો

૧. આપણા સમાજના સમસ્ત ઔદ્યોગિક માળખાની સંપૂર્ણ કાંતિ કરવી પડશે. વિકેન્દ્રીકરણ, સ્વયંપૂર્ણતા તથા પૂર્ણ અને અખંડ રોજગારી તરફ જ એવું નિશ્ચિત રીતે નવધડતર ધવું જોઈશે.

વિકેન્દ્રીકરણનો અર્થ આયોજન અને સંકલનનો અભાવ નહિ. વિકેન્દ્રિત ઔદ્યોગિક વ્યવસ્થાનો અર્થ એવો કે નવી કે તેમા ઉદ્યોગો કશી જ યોજના વિના સ્વયં પ્રક્ટી નીકળે તથા પ્રદેશનાં પ્રાપ્ત સાધનો અને જરૂરિયાતો સાથે, અથવા ઉત્પાદનના ખીજા ઘટકોમાં જે પ્રવાસો રહી રહ્યા હોય તેની સાથે કચો જ સંબંધ ધરાવ્યા વિના, કામ કરવા માટે. આ તો એ પ્રકારની આયોજનાપૂર્વક વ્યવસ્થા છે કે જેમાં ઉત્પાદનનો વપરાશની ચીજોની જરૂરિયાત

સાથે મેળ ખાતો હોય, અને-પ્રત્યેક પ્રદેશની જરૂરિયાત-નો અને ભાવિ શક્યતાનો મેળ બીજા પ્રદેશોની જરૂરિયાતો અને ભાવિ શક્યતાઓ સાથે ખાતો હોય; તથા રોજગારી અને ઉત્પાદન બંનેને વધુમાં વધુ બહેલાવનારાં સાધનોની મદદથી ઉત્પાદનની પ્રક્રિયાની એવી રીતે રચના કરવામાં આવે કે, ચંદ હાથોમાં ઉત્પાદનનાં સાધનોની માલિકીનું કેન્દ્રીકરણ થવાને કારણે પરિણામ રૂપે જે ઓશિયાળાપણું અને શોષણને ફાલવાનો અવકાશ મળતો હોય છે તેવો અવકાશ પ્રાપ્ત થાય જ નહિ; તથા આજે સહેરી કારખાનાની હરીફાઈથી ગ્રામ-ઉદ્યોગો જેમ ભીંસમાં આવતા હોય છે તેવી જ ભીંસમાં તેઓ જે ટેકનિક અને સાધનો વાપરે છે તેને કારણે ય આવતા હોય છે; તેથી કરીને મુતપ્રાપ્ત ગ્રામોદ્યોગના પાયા પર તેમનો આપોઆપ વિકાસ થવો શક્ય નથી.

* વિકેન્દ્રીકરણ કાંઈ ઘડિયાળનો કારો પાછો ફેરવવાની અને આદિકાળનો પ્રાથમિક કક્ષાનો સમાજ જે પ્રકારની ઉત્પાદનની પદ્ધતિ અખત્યાર કરતો હતો તેવી પ્રાચીનકાળની પદ્ધતિ ઉપર પાછા આવ્યા જવાની તરફીય નથી. વિકેન્દ્રીકરણ કાંઈ ટેકનોલોજીની પ્રગતિનો ત્યાગ કરવા માગતું નથી. એ તો એટલું જ પાકું કરી લેવા છે કે, શારીરિક ક્ષરડો ટાળવાની સાથોસાથ તથા ઉત્પાદન અને રોજગારીનો આંક વધુમાં વધુ જિયો લઈ જવાની સાથોસાથ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો લાભો આપણને

લોકચાહીના તત્ત્વની રક્ષા કરવા શક્તિમાન બનાવે. સાધ કરીને, આઘોઘીકરણની મૂળ કલ્પનામાં જ, અને ટેકનોલોજી એ કપા દેતુઓ પાર પાડવાના છે તે બાબતમાં વિઠેદ્રીકરણ ધરમૂળથી જ્ઞાતિ આવે છે.

(૨) આવા વિઠેદ્રીકરણમાં ઈન્જરદારી મૂકીશઃ અથવા સરમુખન્યારચાહી માટે કસો અચકાસ રહેતો નથી. કામદારો જે સાધનો વડે કામ કરે છે તેની માસિયો ધરાવી શકે છે એટલે કાને રોકનાર અને કામે રહેનાર એવા બેટો જ રહેતા નથી.

(૩) આવો કામદાર મમની સર્જકતાનો આનંદ લેતો શકે, અને તેની આપસજ પશુ ચાહી નહિ જાય આથી રોજગારી સમતામાં અને ઉપાદન વધશે. તથા પ્રોદેહાની જરૂરિયાતને અનુસરી ઉપાદન થતું દોષ, કામ અને પાકા માસની જગે દેનેર કરવાનું ખર્ચ ટાળી શકે, વિતરણ મારેનું જગે તંત્ર બિનજરૂરી બનશે; બનિ શોખમાં શોખ પ્રમાણમાં રહેશે. જતા આમાં મૂકીની જરૂર પડે એમની રહેશે.

તો 'રોજગારી' વધારવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યા છે.

કુલ મૂડી (લાખ રૂ.માં)	૧૯૪૭	૧૯૫૦	૧૯૫૩
રજિસ્ટર્ડ કારખાનાંની સંખ્યા	૫૬૩૨	૭૦૯૬	૭૧૦૪
કુલ મૂડી	૪૦૩,૪૪	૬૧૪,૫૩	૭૨,૮૮૮

કુલ કામદારોની સંખ્યા

(હળરમાં)	૧૪૮૭	૧૪૧૮	૧૪૭૧
------------	------	------	------

કામદારો સિવાયના

કર્મચારીઓ (હળરમાં)	૧૪૬	૧૬૪	૧૫૭
----------------------	-----	-----	-----

[આ આંકડા ઇસ્ટર્ન ઇકોનોમિક્સ : એપ્રિલ ૨૦, ૧૯૫૬માંથી લીધા છે.]

તો વળી ખીજ આંકડાઓ એવું બતાવે છે કે વિકેન્દ્રિત ઉદ્યોગો, જે ટેકનિકલ સુધારાનો લાભ લે છે, તેમાં રોજગારીને માટે વધુ વિવિધ અને વધારે પ્રમાણમાં તક હોય છે.

અર્થ-વ્યવસ્થા

(૫) સર્વોદય અર્થ-વ્યવસ્થા ત્રણ પ્રકારની હશે :

(જ) પોતાનાં હથિયારો સાથે કામ કરનાર કારીગરોનો જાત-રોજગારીનો વિભાગ. આ વિભાગ રોજગારી જરૂરની વસ્તુઓનું મુખ્ય ઉત્પાદન કરશે.

(આ) મોટા ભાગે પોતાનાં હથિયારોવાળા, અને કેટલેક અંશે, પોતે જ ન વસાવી શકે તેવાં, પૂરક સાધનો વડે કામ કરનારાઓનો સહકારી વિભાગ. આ સાધનો ઉપરની માલિકી

આખા સમાજની હશે; પરંતુ સરકારી મંડળોએ એનું સંચાલન કરતી હશે.

આમાં કાચા માલમાંથી પાકો તૈયાર આવ ઉત્પાદન કરવાના રચાનિક 'પ્રોસેસિંગ' ઉદ્યોગોનો મોટો ભાગે સમાવેશ થશે.

(૬) સમાજ અથવા તેો રાજ્ય હસ્તકના ઉદ્યોગોનો વિભાગ, તે ઉદ્યોગોની વ્યવસ્થા કરશે, કાચો માલ મેળવી આપશે, અને ઉત્પાદનનો નિકાસ કરશે; પરંતુ આ ઉદ્યોગો સરકારી કર્મચારીઓ જ ચલાવે એનું કાર્મ નથી.

જને ત્યાં સગી આવડા ઉદ્યોગોની વ્યવસ્થા અને સંચાલન મ્યુનિસિપાલિટી તથા અન્ય કોર્પોરેશનો દ્વારા કરવામાં આવશે.

આ વિભાગમાં ભારે ઉદ્યોગો અને ને ઉદ્યોગો આંતરપ્રાદેશિક પીમણુ વિના ચલાવી જ ન શકાય તેવાઓનો સમાવેશ થશે. આવા ઉદ્યોગોમાં અખૂદ દર દેંદ્રીકરણ અનિવાર્ય ગણાયે. રા. ત. સોજાં, ચોસાદ, જદાજ, વાનિક વાદનચ્ચંદાસ, પાટ

અને સહકારી ઉદ્યોગોને જરૂરી અને કાબેલ સાધનો સરતા હરે પૂરા પાડશે. (૨) યાંત્રિક વાહનવ્યવહારની અને બાહર ઉપયોગિતાની સરવીસીઝની જરૂરિયાત પૂરી પાડશે. (૩) દેશ ને માલ પરદેશ નિકાસ કષ્ટ માગતો હશે તેનું ઉત્પાદન કરશે.

વ્યવસાયના સમયમાં

(૧) પરંતુ વ્યવસાયના સમયમાં ઔદ્યોગિક પદ્ધતિનું સુકાન કેવી રીતે કામ કરતું હશે તેનો સવાલ મહત્વનો છે. સૌથી પ્રથમ તો, ઉપર ને ત્રણ પ્રકારના વિભાગો દર્શાવ્યા તેમના પ્રદેશો સ્પષ્ટસ્વરૂપે નોંખા પાડવા પડશે; તથા દરેક વિભાગ કયા પ્રકારનું ઉત્પાદન કરશે, કઈ પદ્ધતિએ દરેક વિભાગ કામ કરશે, અને દરેક વિભાગ કેટલો આંક સાધશે તે માગતો નક્કી કરી લેવી જોઈશે.

(૨) બ્યારે જમીન ઉપરની ખાનગી મિલકતની નાજુદીનું આંદોલન બેર પકડશે, અને મોટા ભાગના લોકો સ્વેચ્છાએ પોતાની સનદોનો ત્યાગ કરશે, ત્યારે ઉદ્યોગોમાં ખાનગી મિલકતને ચીટકી રહેવાની નિશ્ચયવૃત્તિ પણ દીલી પડી જશે; અને ત્યારે ઉદ્યોગપતિઓ આયોજનમાં દર્શાવેલી ઔદ્યોગિક નીતિની હરોળમાં કદાચ સ્વેચ્છાએ આવી પણ જશે. બ્યારે ઘણી મોટી સંખ્યાના કામદારો બંને જ ખાનગી-મિલકતના સમાજવિરોધી

લક્ષણથી જાણત કયા ઉમે, અને ચોનાની ખાતરી
માલિકીના અધિકારપત્રોનો ત્યાગ કર્યો હશે, ત્યારે તેઓ
એટલું બગ વ્યભારમે કે તેથી ઉદ્યોગપતિઓને ૧૪
ઉપાદાનનાં સાધનો ઉપરની ખાતરી માલિકી ઉઠી
દેવાની ફરજ પડે.

(૩) અને આમ છતાં, જો ઉદ્યોગોના માલિકો
નથી નીતિ સાથે એકમત થવામાં નિષ્ફળ જાય, તે
સમાજ તેમના ઉદ્યોગપદ્ધતિઓના સામાજિકરણ કૌંશ
ખરે. અસંજય ત્યારે તેમને પુનર્વસવાદ એલાવનારું
વળતર આપવામાં આવશે—૪. આપતો કેઈ જમીન
માલિકની જમીન હઈ હોતાં વળતર આપે છે તેમ.

(૫) અલગત, વચગાળાના સમયમાં ભત-રોજગારી અને સહકારી ઉદ્યોગોને સીધી યા વ્યાકતરી રીતે નાણાંકીય સહાય આપવી પડશે; અને એમાં કયો સહાય કરવાની જરૂર નથી. આજે મોટા ઉદ્યોગોને ય રાજ્ય તરફથી મદદ કરવામાં આવતી હોય છે. રાજ્યની ઔદ્યોગિક નીતિ જ તેમને મદદરૂપ થવાની હોય છે. તો પછી, જે આયોજન આગળના ઔદ્યોગિક તંત્રમાં જ ક્રાંતિ કરવા માગતું હોય તેની ઔદ્યોગિક નીતિ તેને અનુરૂપ રહે એ સ્વાભાવિક છે, અને વિકેન્દ્રિત ઉદ્યોગોને સ્થાપિત કરવાના તે પ્રયાસો કરે એ સહજ છે.

(૬) એ જને કે શરૂઆતમાં ભત-રોજગારી અને સહકારી વિભાગોદ્વારા પેદા થયેલ માલ પૈસાની દૃષ્ટિએ કેન્દ્રિત ઉદ્યોગોના ઉત્પાદનની સરખામણીમાં વધુ મોંઘો જણાય; પરંતુ કેન્દ્રિત ઉદ્યોગોમાં જે સામાજિક હામ (cost) ખરચાય છે તે બીજા જે પ્રકારના ઉત્પાદન કરતાં વધુ વધારે હોય છે. વળી એ પણ છે કે, જેમ જેમ ટેકનિકલ કામેલિયતમાં અને સાધનોમાં સુધારો થતો જશે, અને રાજ્ય આ જે વિભાગોને સહાય આપી પગસર બનાવશે, પછી ઉત્પાદનનું પડતર મૂલ્ય નીચું ગયા વિના નહિ રહે; અને જતે દિવસે માલની શુદ્ધવત્તા પણ કેન્દ્રિત ઉદ્યોગોને ટક્કર મારે એવી થશે.

(૭) એ વાત સ્પષ્ટ છે કે, ક્યાં લગી એક જ પ્રકારનો માલ કેન્દ્રિત અને વિકેન્દ્રિત બંને વિભાગો દ્વારા પેદા થતો

દશે અને બંને વચ્ચે દરીફાર્થ દશે ત્યાં લગી જ વિકેન્દ્રિત ઉદ્યોગોને સરકારી મદદની જરૂર રહેશે.

(૮) સરકારી મદદનો બોલો વસ્તુ વાપરનાર અને કર ભરનાર ઉપર પડે છે. પરંતુ હેલ્સી એક પચીસીથી મોટા ઉદ્યોગોને ' સત્તસીડી ' આપવામાં આવે છે તે નોતાં એ ભાર તો આસતો આવેલો જ છે. એટલે ત્યારે દરેક દડા લોહોનુ જીવનધોરણ ઉપર સાવચા રાજ્ય મર્પાદિત સમય માટે વિકેન્દ્રિત ઉદ્યોગોને ' સત્તસીડી ' આપવાનું આશુ રાખે ત્યારે તેની સામે લોહોનો જુદા પ્રકારનો પ્રત્યાધાત જરૂરી, એવું માનવાને કારણ નથી.

૫-મરીનરી, રાક્ષિ અને ઔધોગિક સંશોધન

(૧) એ જૂઠજરેલો માન્યતા છે કે સર્વોદય તમામ પ્રકારની મરીનરી અને ટેકનોલોજીની પ્રગતિનો વિરોધી છે; અથવા તે તે માયામિક હક્કાની પછાત પદ્ધતિઓને વળગી રહેવા માગે છે, તથા સમાજને અતિ રંગલન ધોરણ પર ધમડી જવા માગે છે. સર્વોદયી સ્વનદાદક આ તો હકુલિય છે—નેની બધંકર વિરૂધિ છે.

સર્વોદય મરીનરી કે ટેકનોલોજીની પ્રગતિનો વિરોધી નથી. માનવીની ઉત્પાદક કલ્પિતિયતને વધારવા, તેને એકધાવા દસવડામાંથી બધાવવા, તથા સ્વનને અર્ધ-પૂર્ણ બતાવનારી ઉચ્ચતર નૈતિક અને સાંસ્કારિક પ્રગતિએ માટે તેને પૂરતો ફાળજ સમય મળે તેવી સકથતા સર્જવા તો જાનેનો ઉપધોમ કસવા માગે છે.

(૨) હાલની 'આધોગિક સંસ્કૃતિ' એ તો, જે યુગમાં સમાજે યંત્રનો સ્વીકાર કર્યો હતો તેવા ઐતિહાસિક-આર્થિક યુગની વારસદાર છે. એનો સ્વીકાર કરનાર યુગ હતો *Laissez faire* મૂકીવાદનો, કે જેનો મુખ્ય રસ હતો ઉત્પાદન વધારતા જેઈ નફો વધારતા જવાનો; નવાં નવાં યંત્રો દ્વારા શ્રમ બચાવી લઈ, નવાં નવાં બજારો કબજે કરવાનો. એથી કરીને ઉત્પાદન કરનાર માનવીના વ્યક્તિત્વની તેને પડી ન હતી; કે ન હતી તેને કશી પરવા, એકાએક વસ્તુમાં સર્જક માનવીના વ્યક્તિત્વનું પ્રતિબિંબ જોઈ એવા પ્રકારની આગવી કલાત્મકતાની. ઉપરાંત, સૌને સંપૂર્ણ અને સર્જનાત્મક રોજગારી મળે તે પ્રકારની સામાજિક જરૂરિયાતની ય તેને કશી પડી ન હતી. પરિણામ એ આવ્યું કે, મશીન માણસોને બેકાર બનાવતું ચાલ્યું; કામમાં સર્જનાત્મક આવિષ્કારની તક ખૂંટવાતી ચાલી; અને સમૂહ-ઉત્પાદનના ચક્કરમાં માનવી કેવળ એક રફ બની ગયો.

! આમ, મશીને એવા 'સમૂહ-માનવો'નું સર્જન આરંભ્યું કે જેમનું રહેકાણું ભંગાર નિવાસો હતાં, અને જેમનાં જીવન તમામ પ્રકારની હેતુપૂર્ણતાથી વિમુખ બની ગયાં, અને ઔદ્યોગિક તંત્રે સર્જેલા મનસ્વી અને મર્યાદિત બિહલપો પ્રમાણે, સ્વભાવગત રીતે, એક પછી એક પડધો પાડનારા બની ગયાં.

આના પરિણામે ઉત્પાદન 'વ્યક્તિત્વવિહોણું' બન્યું, ને માનવી 'માનવતાવિહોણો' ! - -

હું વિનયથી, પ્રેમથી અને વસ્તુસ્થિતિ સમજાવીને
 માથું ધ્રુ- મારા ત્રણ સૂત્રો છે (૧) મારો વિચાર
 સમજ્યા પછી પણ કોઈ નથી આપતું તો તેનું મને
 હુખ નથી લાગતું કારણ હું માનું છું કે જે આને
 નથી આપતો તે કાલે આપશે, વિચાર બીજા હોગી
 નીકળ્યા વગર રહેવાનું નથી (૨) મારો વિચાર
 સમજીને કોઈ આપે તો તેથી મને આનંદ થાય છે
 કારણ કે જોનાથી બધી બાબતો સફાવત પેદા થાય
 (૩) મારો વિચાર સમજ્યા વગર, કોઈના હાથ
 હાથથી કોઈ આપશે તો મને હુખ થશે મારે ગમે
 તેમ જમીન લેગી કરવી નથી, પણ મારે તો
 સામ્યયોગ અને સર્વોદયવૃત્તિ નિર્માણ કરવી છે.

આખરપુર (નેનપુર) ૧૮-૪-૫૨

૧ : રત્નચિંતામણિની શોધ

પ્રાપ્તિના તથા પછી હું અહીં (દિલ્લી) આવી પહોંચ્યો
 નિરાશિતો વચ્ચે કામ કરવાનો પણ વિચાર હતો કામ થોડું
 થણું થયું પણ ખડું પણ હું જે નીજ શોધવો હતો તે
 મને ન મળી એ બધું કામ સરકારી અમલદારો સાથે
 સંબંધ રાખીને કરવાનું હતું તેથી તેની પોતાના મર્યાદાઓ

હતી. થોડા જ દિવસોમાં મેં જોઈ લીધું કે મારે ખીજો જ કોઈ રસ્તો શોધવો જોઈએ.

તે દરમિયાન મેં લોકોમાં કામ કરવાની તક મળી. તેમાં પણ સરકારી અધિકારીઓ સાથે સંબંધ રાખવાનો સવાલ હતો; પણ કામ મર્યાદિત હતું અને તે વખતે એ તરફ કોઈનું ધ્યાન પણ નહોતું; બધું જરા તિરસ્કાર જેવું હતું. પરમેશ્વરની કૃપાથી આજે એ તિરસ્કાર નથી રહ્યો. મને લાગ્યું કે એ કામ વડે અહિંસાની શક્તિ કાર્ષક પ્રગટ થઈ શકે છે. x x x મેં જે લલામણો કરી તેની ઉપર સરકાર તરફથી પૂરો અમલ ન થયો. તેમણે એમાંથી કેટલીક વાત માની, કેટલીકનો અમલ કર્યો. છતાં જ ત્યાં સીક સીક કામ થયું એમ જ કહેવું જોઈએ. પરિણામ એ આવ્યું કે મુસલમાનોમાં જાલ જીવં, ત્યારે તેઓ માને છે કે આ માણસ કોઈ પણ જાતનો બેદલાવ નથી રાખતો. આ વાતનો અનુભવ મને અજમેરના દરગાહ શરીફમાં થયો...એનું પરિણામ મેં હૈદરાબાદમાં જોયું...

છતાં જ શોધવા લાગ્યો કે કોઈ એવી રીત હાથ આપવી જોઈએ કે જેને અહિંસાત્મક ક્રાંતિનો—સર્વોદયનો ક્રિયાત્મક આરંભ કહી શકાય. મેં એ જણ સમજી લીધું હતું કે, જો તેમ થશે તો ખાદી, આભોઘોમ વગેરેનું પણ કામ આગળ વધશે, નહીં તો કોઈ ખાદીનો લાવ થે નહીં પૂછે, અને

જ વાત સમજવી કે, મારે દાન નથી જોઈતું. એક કુટુંબી-
જન સમજીને મારો હક મને આપો અને દરિદ્રનારાયણની
સેવામાં લાગી જાઓ. મેં તો લોકોને સમજાવ્યું છે કે
'જુઓ, આ તો વામનાવતાર પ્રગટ થયો છે અને તે તથા
કર્મનાં જૂઠાં ભૂમિ માગે છે. પહેલું પગલું એ છે કે, જમીનની
ગરીબોને ગારે, પોતાના દીકરાને આપતા હો તેમ આપો.
ખીજું એ કે, તમારે ગરીબોની સેવાની દીક્ષા લેવી જોઈએ;
અને ત્રીજું પગલું એ કે, ગરીબોની સેવા કરતાં કરતાં પોતે
ગરીબ બની જવું જોઈએ. આમ એક પછી એક તથા
કર્મનાં જમીન આપી શકો તો બલિરામની જેમ તે પૂણ્ય
ખસિદાન થશે. એનાથી હિંદુસ્તાનનો તકશે જ બદલાઈ
જશે.

ત્યારે હું કહું છું કે 'જે જમીન આપવી છે તે પૂરા
ઉત્સાહથી આપવાની છે, અને જેમને આપવાની છે, તેમના
જેવું જીવન ગાળવાની તૈયારી રાખવાની છે, ત્યારે
મારાં મતલબ એ નથી હોતી કે એ ભૂમહીનેાની
માફક આપણે પણ હીનહીન અવસ્થામાં રહેવાનું
છે. બદલે જાને સમાન હકદાર છીએ એ ભાવના-
પૂર્વક સક્રિયભાવે ભોગ ભોગવવો છે અને સામ્ય-
યોગ સિદ્ધ કરવો છે.

ગરીબોને જમીન

મારે ગરીબોને જમીન અપાવવી છે. માવડી અને છોડુ વિખૂટા પડી ગયાં છે, તેમનો સંબંધ બેડી આપવો છે. જે જમીન પર મહેનત કરી શકે છે, એમની પાસે આજે જમીન નથી એ સારું નથી. એનાથી હિંદુસ્તાનનું ઉત્પાદન ઘટી રહ્યું છે, ભેદભાવ અને અસંતોષ વધી રહ્યાં છે. માટે ખેતર પર મહેનત કરનાર દરેક માણસને જમીન મળવી જ જોઈએ. હવે આ જમીન મળે શી રીતે? ઇતિહાસમાં એક પદ્ધતિ એ દેખાય છે કે, ધનિકની જમીનો એમની પાસેથી છીનવી લેવામાં આવે. પણ એ રીત માનવતાની વિરુદ્ધ છે, અને એમાં શ્રેય પણ નથી, એનાથી સમાજમાં વેર અને દ્વેષ વધશે, સુખ-શાંતિ નહીં મળે. માટે લોકો જમીનો સહકારથી, પ્રેમથી, ખુશીથી અને આત્મીયતાપૂર્વક આપે, એવા પ્રયત્ન થવા જોઈએ.

દાન અને યજ્ઞ

મેં જે કામ શરૂ કર્યું છે, તેનું નામ ‘બૃહાન યજ્ઞ’ છે, કેવળ ‘બૃહાન’ નહીં.

દાન દેણું કરે? જે ધનિક છે તે. પણ યજ્ઞમાં નાના મોટા સો દોઢ લાખ લઈ શકે છે. આપણે દેશભરમાં આપવાની પ્રવૃત્તિ વધારવી છે. એક હવા જ પેદા કરવી છે. આપણને લેતાં તો આવડે છે, પણ દેતાં નથી આવડતું એટલે આપવાની હવા પેદા કરવી છે.

તેલંગણામાં ક્રામ્યુનિસ્ટોના ઉપદ્રવને લીધે જ જમીન મળી, એમ માનતા હોઈએ તો હિંદુસ્તાનમાં અહિંસક ક્રાંતિની આશા જ છોડી દેવી જોઈએ.

૫૨'મામ, ૫૪નાર ૧૧-૬-૫૧

ઉપનિષદનો આદેશ

સરકારે 'અનાજ વધુ વાવો 'તુ' સૂત્ર ઉચ્ચાર્યું' છે. આ સૂત્ર ધણું જૂનું છે. પેલવાસની નેતા પરિપદમાં મેં યાદ કરેલું અર્જન મહુ કુર્વાત તદ્ વ્રતમ્ । ઉપનિષદમાં આ વાત કેમ આવે છે ? શું એ અર્થશાસ્ત્રનો મય છે ?

ધારો કે પાણી મેલું થઈ ગયું. આજે તો મહત્ત મળે છે એટલે સામસામે વિવેક કરીએ છીએ, પહેલા તમે પીઓ ।... ના, ના તમે પીઓ । એમ કહેતા, પથ્થુ દુકાળ પડ્યો હોય ને પાંચ પાંચ દિવસ પાણી જોવા ન મળતું હોય તો બીજાને પાઈને પીનારા બહુ જોખ નીકળે. કારણ આખરે પ્રાણી-તત્વ પશુતા જામત થઈ જાય છે. હવા વ્યાસુધી સર્વને સહેલાઈથી મળે છે ત્યાસુધી તો એને વિષે સોઠો ઉદાર રહી શકે છે. તેમ જ અજ 'પથ્થુ બહોળા પ્રમાણમાં મળતું રહે, બરડા એટલું મળતું રહે કે, ગમે તેને ગમે તે

* વાનં સંવિમાનઃ આપણુ સાસઝરોએ 'દાન' એટલે સમાન વિભાજન એવી વ્યાખ્યા કરી છે.

—વિનોબા (૧૯-૫-૫૧)

આરંભતું કામ

એકવાર દાન હોધાથી છૂટી નથી જવાતું. એકવાર બાધાથી પતી નથી જતું અને શરીરના નિભાવ માટે ટ'કે ટ'કે જમવું પડે છે. તેવી જ રીતે ત્યાંસુધી સમાજમાં ભોગ-ક્રિયા ચાલે છે ત્યાંસુધી દાનક્રિયા પણ ચાલશે. દાનમાં જે ધર્મ છે તે તો સતત કરવાતું કામ છે.

છઠ્ઠો ભાગ એ તો આરંભતું કામ છે. અંતે જતાં તો બધી જ જમીન આપી દેવી પડશે. બધી જમીન ગામની થશે. સગવડ ખાતર એ જુદી જુદી વહેંચવામાં આવશે....

આ રીતે ખુદ દાન જ કપાઈ જશે-દાનની જરૂર નહીં રહે ત્યાં સુધી દાનની પ્રવૃત્તિ ચાલશે અને ત્યારે જ દાન સાર્થક થશે.

મે, ૧૯૫૪

છઠ્ઠા ભાગનો મંત્ર

મે છઠ્ઠા ભાગનો જે મંત્ર શરૂ કર્યો છે, તે પૂરેપૂરી જૂમિ વહેંચાઈ ન જાય ત્યાંસુધી હું ચાલુ રાખવાનો છું. એક વાર છઠ્ઠો ભાગ આગ્યા પછી ફરીયા છઠ્ઠો માગીશ. આમ માગતો ચાલ્યો જઈશ. મેં આને ખાધું છે તેથી કાલ નથી

આવાનો એવું થોડું જ છે ? કાલે પણ જૂખ લાગશે, કાલે પણ ખાઈશ, પરમ દહાડે જૂખ લાગશે અને પરમ દહાડે પણ ખાઈશ પણ કાલે અને પરમે જૂખ લાગવાની છે તેથી આને જ દસ દહાડાનું જાપટી લેવું એવું થોડું જ છે ? છઠ્ઠી ભાગ લીધા પછી પણ જો જૂખ રહે છે, તો ફરી માગીશ, અને એટલાથી જૂખ મટી જાય છે તો કાંઈ સત્તા નથી. પણ જો જૂખ રહી તો ફરી માગવાનો જ. આપણા શાસ્ત્રોમાં કશું છે : પદ્માશમુખ્યાં ઇવ રક્ષિતાયા । છઠ્ઠી ભાગ આસતે આસતે બધું જ આલી દીધું અને જો સર્વસ્વ આપે છે તે જ સમ્રાટ છે એ કશું ખોસે નહીં, બબ્બે હાથે પામશે.

આના કેટલાય દાખલા ઇતિહાસમાંથી મળી આવે છે. ધીમે ધીમે સમાજને આપવાનો અભ્યાસ થઈ જશે. બાળકને ચાલતા ધીરે ધીરે શીખવીએ છીએ, ‘ દસ માઈલ ચાલવું ’ સારું છે, માટે એકદમ દસ માઈલની મજલ કર ’ એમ નથી કહેતા. આને તો લોકોને લેવાની ને સંપરવાની ટેવ પડી ગઈ છે. એ દેશીને આપવાનો અભ્યાસ પાડવો હોય તો ધીમે ધીમે પાડવો જોઈએ બાળકને ‘ શાખાશ ’ કહીને થાનડીએ તો એને પાનો ચડે છે ને વધારે કામ કરે છે તેમ, આને તો દેનારાએ ‘ શાખાશ ’ કહીને એમનું હું ગૌરવ વવારીશ પછીથી આપવાની પ્રેરણા એમને પોતાની મેળે અંદરથી જ મશે અને અંતે આપવાનો અભ્યાસ પડી જશે એ એક સ્વાભાવિક પરતુ થઈ જશે. આપ્યા વગર રહેવાશે જ નહિ. રોજ ખાઈએ છીએ તો રોજ દાન કરવું

જ નોઈએ, એ એક ધર્મ જની જશે. આ અહિંસાની પદ્ધતિ છે.

કેટલાક કહે છે કે તમારો માર્ગ લાંબો છે. અમને તો ચપટી વગાડતામા પહોંચાડે એવો માર્ગ નોઈએ.

ઉતાવળા માર્ગો અપાટાળધ મૃત્યુ તરફ લઈ જાય છે. તો બેલો, તમારે અપાટાળધ ચમલોક તરફ જવું છે કે ધીમેધીમે જીવન જીવવું છે ? તમારે ઉતાવળ ખરે કે જીવન કે મારો માર્ગ ધીમે ધીમે જીવન તરફ લઈ જનારો છે. એમનો માર્ગ અપાટાળધ મરણ તરફ લઈ જનારો છે, પણ એનાથી બધા કામ પતી જશે; સવાલ પતી જશે અને એનો છોડ-જનારો પણ ભેગો.

જે માર્ગ જીવનદાયી હોય, તે ધીમે હોય તો પણ એ જ પડકરો નોઈએ. માટે ધીમે કે ઉતાવળો રસ્તો છે એ રીતે ન વિચારવું. એ જીવન તરફ લઈ જાય છે કે મૃત્યુ તરફ એ વિચારવું નોઈએ.

લોકર દમ (સચી), ૨૪-૧૨-૧૯૫૨

કળીયુગમાં દાન

લોકોને એમ લાગતું હતું કે આ કલિયુગમાં જીદાન કેવું આપશે ? લોકો પોતાની તમુક જમીન પણ છોડવા નથી ચાહતા. એક તમુક બોલ સાડુ પણ કોઈ ચડે છે અને ઉમરો રૂપિયા ખરચે છે. પોતાના બેતરમાંથી પાંચથી ખેડૂતે જરા સરખો હિસ્સો ફળાવ્યો કે અહીંની વાક જરાક

ત્યાં ખસેડી તો ઝધડા યાય છે. એકએક હાથ જમીન સાર
ઝધડા યાય છે, ખૂન યાય છે. તો એવી હાલતમાં જુદાન તો
કોણ જ દેતું હતું? કાપદાથી જમીન છીનવી લેા તો ચાલે.
પ્રેમથી કોણ આપશે? પણ લોકોએ જોયું કે એક માગનારો
મળી ગયો તો લોકો એને આપવા પણ લાગ્યા, અને આજ
સુધીમાં પણ હજાર એકર જમાનતું દાન યર્ધ ગયું.

દનિકલા, (વર્તમાન) ૧૧-૧-૧૧

ગરીબોની વકીલાત

મૂળ વાત એ છે કે આપણા ગરીબ બંધુઓ કેવળ
જમિ-હીન જ નથી, વાચા-હીન પણ છે, એ પોતાનો અવાજ
સંભળાવી શકે તેમ નથી. હું એમની વકીલાત સારામાં સારી
રીતે કરી રહ્યો છું. ખાંચ વીધાવાળા પાસેથી તેમની નિશાની
ખાતર એક અથવા અડધું વીધું બોંચ પણ લઈ છું, પણ
દશહજાર એકરના ઘણી પાસેથી સો એકર નથી લેતો.
એવાં કેટલાંયે દાનપત્રો મેં, પાછાં વાળ્યા છે. મોટો જમીનદાર
હરિદનારાયણનો ભાગ સમજીને સરખું દાન આપે તો જ
સ્વીકારું છું.

હું પણ કહી દેવા માશું છું કે મારે આવી સમાજ-
રચના રાખવી નથી—ટકાવવી નથી. આજે જે સમાજ-
રચના છે તે હકીકતમાં રચના જ નથી. એ તો

નસીબ જોગે બની જવા પામી છે મારે એને
બદલવી છે

બલિયા ૨-૪ ૫૨

યજમા સોના હિસ્સો

આ જુમિદાન યજમા પશુ દરેકનો હિસ્સો હોવો જોઈએ
કારણ દરેકની અત શુદ્ધિ યર્થ જાય એ એનો ઉદ્દેશ છે
એટલે જેની પાસે થોડી જમીન હોય તે થોડી આપે પશુ
જમીન પાસે જમીન નથી તે આ યજમા થી રીતે ભાગ
લે ? એ ખરૂં કે તેઓ જુમિદાન ન આપી શકે એ તો
જુમિ લેનાર હશે, પશુ જ્યારે એમને જમીન આપવામાં
આવે ત્યારે તેઓ એની પર સારી રીતે મહેનત કરે, તો
એ એમનો યજ જ કહેવાશે.

જીવન પરિવર્તનનો પ્રયોગ

જ્યાં હું દાન લઉં છું, ત્યાં હું ઉદયપરિવર્તનની,
ચિત્તશુદ્ધિની માતૃનાત્સ્યની, ભાતૃભાવનાની, મૈત્રીની અને
મૃતીએને મારેના પ્રેમની આશા રાખું છું જ્યાં ખીજ
માટેની ચિંતાની ભાવના જાગે છે, ત્યાં સમત્વશુદ્ધિ પ્રગ-
યાવ છે ત્યાં વેરભાન ટકી નથી શકતો પુખ્તમાં તાકાત
હોય છે પણ પાપમાં કોઈ તાકાત નથી હોતી પ્રકાશમાં
શક્તિ હોય છે, પણ અધેકાગ્રમાં કોઈ શક્તિ નથી હોતી

પ્રકાશ વસ્તુ છે, અધિકાર અસ્તુ લાખો વર્ષના અધિકારમાં પ્રકાશ લઈ જાયો, એક ક્ષણમાં એનું નિવારણ થઈ જશે તેમ જ આ જે પુણ્યોદય છે એની સામે વેરલાન ટકી ન શકે જૂઠાનપણ અહિં સાનો એક પ્રયોગ છે-જીવન પરિવર્તનનો પ્રયોગ છે હું તો નિમિત્ત માન છું અને તમે પણ નિમિત્ત માન છો આ કાળપુરુષની-પરમેશ્વરની પ્રેરણા છે

સામાજિક ક્રાંતિ

આ જે પ્રયોગ કયો તે કવળ જૂમિદાન મેળવવાનો નહોતો નિઃસંદેહ જૂમિદાન એ બહુ મોટી વસ્તુ છે પણ મારી આગળ મુખ્ય કલ્પના એ જ છે કે, આપણી સામાજિક અને વ્યક્તિગત બધા પ્રકારની મુશ્કેલીઓનો પરિહાર અસ્થિસાથી સી રીતે થાય એની શોધ કરું એ મારું મુખ્ય કાર્ય છે

પ્રથમ આશ્રમ પવનાર, ૨૮-૧-૧૨

સભ્યતાનો સંદેશ

વર્ષોથી ચાલી આવેલી સભ્યતાનો એ સંદેશ છે કે ધર્મ અને અર્થ સાથે સાથે ચાલે છે બધા અર્થનું નિયમન ન કરી શકે એ ધર્મ સાથે ધર્મ જ ન હોઈ શકે તે જ પ્રમાણે જે ધર્મશ્રદ્ધિને જાળવી ન શકે અથવા તેને આધાર પસોગામી

મડો છે ? હજી તો ઉત્પાદન થોડું છે. પહેલાં ઉત્પાદન વધારવાની વાત કરો. આજે વહેંચણીની વાત કરો તો એથી જુખની વહેંચણી થશે અને અનેકોને જુખ્યા રહેવું પડશે. પણ આ વિચાર જૂલસરેલો છે. વહેંચણી અને ઉત્પાદન સાથે સાથે ચાલવાં જોઈએ. જિંદગીના આ પ્રમાણે ભાગલા ના પાડી શકાય. પહેલાં અમુક કામ ને પછી અમુક કામ એવી રીતે ફેટલાંક કામોમાં ભાગ પાડી નથી શકાતા. પહેલાં શ્વાસ લઈ લઈએ અને પછી ખેતી કરીશું એમ ન કરી શકાય. ખેતીની જેમ ખીજાં કામોની સાથેસાથ શ્વાસ તો નિરંતર ચાલુ જ રહે છે, અને એનાથી જ જિંદગી પથ્થુ છે. તેવી જ રીતે ઉત્પાદન અને સમાવતાનો વિચાર પણ સાથે સાથે થવો જોઈએ.

આપણે કુટુંબમાં તો એવી રીતે નથી કરતાં કે પહેલાં ઉપજ વધારી લઈએ, પછી બધાને ખવડાવીશું. એમ પણ નથી કરતાં કે ઉમથા ઘોડાને ખવડાવીએ અને પછી ઘોડાને ખવડાવીશું. તો પછી કુટુંબને સારું વિચારવાની એક રીત ને સમાજ સારું વિચારવાની ખીજી રીત એ શી રીતે ચાલે ? હકીકતમાં આવી દલીલ તો મૂડીવાદી લોકો અને મૂડીવાદની અસર જેમના વિચાર પર પડનાથી બુદ્ધિમાં ભ્રમ પેદા થયો છે એવા લોકો કરે છે.

મેં જે જુદાનયતનું આદાલત આરંભ્યું છે તેમાં ઉત્પાદન અને વહેંચણી એ બન્ને સાથે સાથે ચાલશે. વહેંચણી થશે તો બેદ જશે. ખેડતો દઈ એને ધોરીક જમીન

મળશે. સમાજમાં ગણિતના આંકડા સામું જોઈને વહેંચણી થતી નથી. પૂરેપૂરી નહીં તો પણ અમુક તો વહેંચણી થવી જ જોઈશે, તો જ એની સાથે સાથે ઉત્પાદન પણ વધશે એમ હું માનું છું. પહેલાં વહેંચણી થાય, તો પછી સાથે સાથે ઉત્પાદન થી રીતે વધારવું એની મુક્તિ પણ શોધી શકાય. આજે ખેતીમાં ખેડૂતની અફસ અને પ્રેમ ખપ લાગતાં નથી, કારણ કે એ ખેતીનો માલિક નથી. પણ વહેંચણી પછી એ ખપ લાગશે.

રોરધાટી, ૯-૧૧-૧૯૫૨

ત્યાગદ્વારા ઉપભોગ

આપણે સૌને સમાન જમિકાએ લાવવાં છે અને અસમાનતા મિટાવવી છે. મારું આ કામ આગળ આવી રહ્યું છે. તેમાં એકલું જમીન માનવાનું જ કામ નથી, હું એ મારફતે એક દર્શન કરાવવા માગું છું. ભગવાનની દેણગી સૌની છે. તેન ત્યક્તેન મુંઝીયાઃ । આ એક મહાન મંત્ર છે, એને સમજવો જરૂરી છે.

કાનપુર, ૧૩-૫-૫૨

પ્રથમ વાતાવરણ પછી કાનૂન

* એક વાર થોડી લાવના અને થોડું વાતાવરણ થવા દો કે જમીન ગરીબોને આપવામાં લાલ છે. વાતાવરણ તેમાર થઈ જાય ત્યારે તો કાયદો કરાવી જ લઈશ. પછી

મૂડીવાદ

દુનિયામાં પ્રચલિત ત્રણ વિચારોમાંથી આપણે પહેલાં મૂડીવાદ જોઈએ. મૂડીવાદ ક્ષમતાનો હામી છે. એણે કહેવું છે કે કેટલાકની લાચકાત થોડી હોય છે માટે એમને થોડું મળવું જોઈએ. કેટલાકની લાચકાત વધારે છે, એમને વધારે મળવું જોઈએ. એ લોકો ચોખ્ખતા પ્રમાણે મહેનતાણું ચૂકવીને સમાજમાં ક્ષમતા પેદા કરવા માગે છે. આનાથી કેટલાકનું જીવન ખૂબ ઊંચું ચડી ગયું, પણ કેટલાકનું જીવન તો સાવ નીચે ખાઈમા ગમડી પડ્યું છે મૂડીવાદી પાસે આનો ઈલાજ નથી. એ તો સાફ સાફ કહે જ છે કે નાલાયકો માટે કોઈ ઉગારો નથી, એ તો નાલાયક જ રહે, અને જે લાચક છે એમને દુનિયાના સાધનસમૃદ્ધોનો લાભ મળે. આને જ લીધે આજે દુનિયા દુઃખી છે. અને મૂડીવાદના ટોંકદારો પણ ઘોડા છે. આમ જાણ એ ચાલે છે. પણ એ તો આજ નથી તો કાલે પણ તૂટવાનો જ છે.

લોકશાહી સમાજવાદ

લોકશાહીમાં દરેકને મત આપવાનો અધિકાર મળે છે. બધું કામ મનના જોરે ચાલે છે. એમાં લઘુમતીનું રક્ષણ થતું નથી પણ બહુમતીનું યાવ છે. લોકશાહી સમાજવાદનો દાવો છે કે એમાં તમામનું રક્ષણ યાવ છે. પણ એમાંથી પેદા થતી જૂનાઈ જોને સુધાગ્વાને ઈલાજ સમાજવાદ પામે નથી. બ્યાંસુધી બહુમતીની દયા પર જ લઘુમતીનું રક્ષણ લટકવું હશે ત્યાંસુધી પૂરો સમાજવાદ આવી ન શકે.

સામ્યવાદ

સામ્યવાદ કહે છે કે, આજનો મોટાઓનો વર્ગ છે તેને ખતમ કર્યા વિના સમાનતા નહીં રચવાય જેમના હાથમા સત્તા છે તેમને ખતમ કર્યા વગર અને વર્ગ-સંઘર્ષ વગર બીજો એકે આશ નથી એટલે હિંસા કરવી જરૂરી છે અને એ ધર્મરૂપ છે આ નિયારથી પશ્ચુ દુનિયામા શાંતિ તો નહીં આવી શકે કેમકે હિંસામાયા પ્રતિહિંસા-વળતી હિંસા પેદા થાય છે એમ બને કે ઘોડીનાર એ દગાઈ બાંધે પણ એને લીધે માનવતાનું મૂલ્ય અને પ્રતિષ્ઠા ઘટી જાય છે

સામ્યયોગ

સામ્યયોગ માને છે કે માનવમાનવ એક જ આત્મા સમાનરૂપે વસે છે સામ્યયોગમા માણસ માણસ વચ્ચે કરી શકે નથી

સામ્યવાદ અને સામ્યયોગમા આ જ ભેદ છે કે સામ્યવાદ આત્મામા નથી માનતો જ્યારે સામ્યયોગ માને છે એટલું જ નહીં, સામ્યયોગ એનો આધાર લઈને વધારે જીડો ઊતરવા માગે છે પરિણામે નૈતિક, આર્થિક, સામાજિક અને રાજકીય ક્ષેત્રોમા એની ક્રાંતિકારી અસરો પડે છે

આપણા તમામ શુભે સમાજના જલા માટે છે, તેથી આપણી તમામ શક્તિઓને ઈશ્વરની દેશુચી માનીને સમાજને

લોઈએ. દરેકને વિકાસની પૂરી તક મળવી લોઈએ અને દરેકને શિક્ષણ માટે અવકાશ મળવો લોઈએ.

(વિકેન્દ્રીકરણ)

આર્થિક ક્ષેત્રમાં આ વિચારનું પરિણામ એ આવશે કે દરેક ગામ સંપૂર્ણ બનશે.

આર્થિક ક્ષેત્રમાં સમાનતા નહિ થાય તો જિંમનીયતા ભેદ વધશે, પરાવલંબન પેદા થશે અને એક આત્મા બીજાનો શુભામ બનશે. માટે મારે વિકેન્દ્રિત અર્થ-વ્યવસ્થા લોઈએ છે.

રાજકીય ક્ષેત્રમાં પણ આજ પ્રમાણે આપણાં મૂલ્યો બદલાશે. માટે માત્ર શાસન રહિત સમાજ નથી લોઈતો, શાસનમુક્ત પણ લોઈએ છે. સામ્યચેત્રની કલ્પના પ્રમાણે વહીવટ ગામે ગામ વહેંચાઈ જશે. ગામે ગામ પોતાનું રાજ થશે અને કેન્દ્રમાં નામમાવની સત્તા રહી જશે. આમ રહે રહે શાસનમુક્ત સમાજ રચાશે.

સામાજિક ક્ષેત્રમાં પણ જિંમનીયતા ભાવ નહિ રહે. કોઈમા બાહ્યશુના શુણ્ણ હોય તેટલા કારણસર એને પોતાની જાતને બીજાથી જિંમી માનવાને કોઈ કારણ નથી. એવી જ રીતે ભગી, ચમાર વગેરે પણ નીચ નહીં ગણાય. એમના વચર સમાજનું ગાફું નમતું નથી.

સામ્યચેત્રી ક્રાંતિ

સામ્યચેત્ર આ રીતે નૈતિક, આર્થિક, રાજનૈતિક અને

સામાજિક ક્ષેત્રોમાં પહોંચી આવવા તોડે છે. એને જ ક્રાંતિ કહે છે આગ્રહાલ લોકો દિસાને જ ક્રાંતિ માની બેડા ॥

પરંતુ પાયાની બાબતોમાં ક્રાંતિ ન થાય અને ઉપરછલ્લા ફેરફારોને ક્રાંતિ કહીએ તો તે બૂલ છે. આપણે આપણા નૈતિક જીવનમાં પરિવર્તન કરીએ ત્યારે ક્રાંતિ થાય છે

મારો દાવો છે કે સામ્યયોગ નૈતિક મૂલ્યોમાં પરિવર્તન આવે છે, કાળજી કે એનો પાયો આધ્યાત્મિક છે અને જીવનના તમામ પાસાઓમાં એ પરમૂળથી ક્રાંતિ કરે છે.

સામ્યયોગની વ્યાપક દૃષ્ટિ

બુદ્ધાન તો એક ફાચર માત્ર છે. શરશરમાં મોહ-મમતામાંથી છૂટીને વિચાર સમન્વય તે પૂરતો આ વિચાર છે ‘પશુ છટાવ શી રીતે ? તો કે’ એની શરૂઆત જમીનની માલિકી હેડવાથી કરવી છે દાન આપવું’ એટલે કોઈ પર પાડ ચડાવવાનો નથી અને તે તો ગામની તમામ જમીન ગ્રામસોદકની બને, એ આપણે આખરી વિચાર આગળ છે ઉપર તો એક પ્રાતમા વસતિ જાગ્રી હશે અને જમીન થોડી હશે, તો તે પ્રાતના લોક બીજા પ્રાતમાં જઈ ને વસી શકશે અને એ જ રીતે એક દેશની વસતિ બીજા દેશમાં જઈ ને વસી શકશે આખી મા-મરતી પૂર્ણ મુક્ત છે જેને બધા વસવું હોય ત્યાં તે વસી શકે અને બધા સેવા કરવી

હોય ત્યાં કરી શકે. આમ આપણે દુનિયાના નાગરિક-
વિશ્વનાગરિક બનવાનું છે.

બારહાર, તા. ૨૬-૯-૧૯૫૭

સર્વોદયનો પાથો

સર્વોદય વિચારમાં બે પાયાની વાતો મનાઈ છે :
(૧) રોજના વપરાશની ચીજો જેવી કે ખોરાક, કાપડ,
વગેરે ગામમાં જ પેદા થાય. નાના નાના ઉદ્યોગો વડે લોક
સ્વાવલંબી બને ધરમાં થઈ શકે એવા કામો—જેવાં કે રસોઈ,
કાંતણુ વગેરે ધરમાં થાય, અને ગામમાં થઈ શકે તેવાં કામો
જેના કે તેમ પીસવું, જોડા બનાવવા વગેરે ગામમાં થાય.
(૨) લોઢું, ડોલસો, અખરખ જેવા મોટા ધંધાઓ જેનો
સંબંધ કેવળ દેશ સાથે જ નહીં પણ આખી દુનિયા સાથે
છે, તે કોઈ વ્યક્તિની ખાનગી માલિકીના ન હોય. એના પર
આખા સમાજની માલિકી હોય. એ વચ્ચે સર્વોદય થાય
તેમ નથી.

આવા મોટા મોટા ધંધા જેમાં લાખો મજૂરો કામ
કરે છે તે બે પાંચ માણસોના હાથમાં હોય એ જોખમ-
કારક છે. આની સામે ડેટલાકનું એમ કહેવું છે કે, ખાનગી
માલિકી નહીં હોય, તો લોક એમાં પૂરી અક્કલ નહીં
ચલાવે. આને સ્વાયત્તિ લીધે એમાં પૂરી અક્કલ ચલાવે
છે, તેથી ધંધા કરકસરપૂર્વક ચાલે છે. પણ એ ધંધા

સરકારી માલિકીના ચગે, ત્યારે એ કરકસરપૂર્વક નહીં ચલાવે. આમ એમની અકલનો દેશને લાભ નહીં મળે । આ વાત જો ખરી હોય તો કહેવું પડશે કે આપણે ધર્મહીન બની ગયા છીએ. તમામ ધર્મો કહે છે કે જે કામ સમાજ માટે કરવાના હોય છે, તે પૂરી નિષ્ઠાથી કરવા જોઈએ. ખાનગી માલિકી હોય તો જ માલિકોને પ્રેરણા મળે એ સાચું ઉધાડો અધર્મ વિચાર છે.

ડેમચાચ, ૧-૪-૧૯૫૭.

કાંતિનો ઉદ્દેશ

મારો ઉદ્દેશ કાંતિ લાળવાનો નથી. હું હિંસક કાંતિથી દેશને બચાવવા અને અર્થિક કાંતિ લાવવા માગું છું. આપણા દેશમાં બાવિ સુખ-શાંતિ ભૂમિસમરવાના શાંતિમય ઉદ્દેશ પર જ અચળ છે. હું એવી હવા પેદા કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું કે જેને લીધે કાયદાના બંધનોથી આપણું કામ અટકી ન પડે હું તો શ્રીમંતો પાસેથી સીધી જમીન લઈ છું અને ગરીબોને સીધી આપું છું. પૂરું વળતર નહીં મળે એ બાબતમાં પણ જમીનદારોને સમજાવી શકાય છે. જોઈએ એમને માટે પૂરતું હોય જોઈએ જ લઈને એમણે સતોષ મેળવશે જોઈએ.

એમાં એમ પૂછી શકાય કે તો પછી એને માટે બધારણમાજ સુધારો શા સારું ન કરી લેવામાં આવે ?

પણ એ બરાબર નથી. એને સારુ પહેલાં આપણે જમીનદારોનો નૈતિક ટેકો મેળવવો જોઈએ. કાયદો લોકો પર લાદવો ન જોઈએ. એમાં બધાની, જમીનદારોની પણ સંમતિ લેવી જોઈએ.

એને વિષે એમ કહી શકાય કે ચાલુ વ્યવસ્થામાં જેમનો સ્વાર્થ સંડોવાયેલો હોય, તેમની મનોવૃત્તિ પોતે યદિને પોતાનો જ અંત આણુવાથી ન યાય. પણ માનસશાસ્ત્રના આ વિચારને હું બરાબર નથી માનતો. જો બુદ્ધિવાન લોકો પોતાની જમીન સ્વેચ્છાથી ન છોડે અને બુદ્ધિસુધાર કાયદા માટે પણ અનુકૂળ વાતાવરણ ન કરવામાં આવે, તે ત્રીજો રસ્તો ખૂની ક્રાંતિનો છે. મારો પ્રયત્ન એવી હિંસક ક્રાંતિને રોકવાનો છે.

આખરે આ બધું કું શું કરી રહ્યો છું? ઉદ્દેશ શો છે? એ દેખીતું છે કે કું પરિવર્તન ઇચ્છું છું. પહેલાં ૬૬૫-પરિવર્તન, પછી ૬૭૫-પરિવર્તન અને બાદમાં સમાજ-રચનામાં પરિવર્તન લાવવા ઇચ્છું છું. આ ત્રિવિધ પરિવર્તન-ત્રેવડી ક્રાંતિ-મારા મનમાં છે.

ત્યાં આવી રાજનૈતિક અને સામાજિક ક્રાંતિ કરવાની વાત હોય, ત્યાં મનોવૃત્તિ જ બદલી નાખવાની જરૂર હોય છે. એ કામ લડાઈ જોઈએ કે હિંસક ક્રાંતિથી ન થઈ શકે. જે કામ લડાઈ જોઈએ અને હિંસક ક્રાંતિજોઈએ ન થયું, તે છુદ્, ઈશુ, રામાનુજ વગેરે મહાપુરુષોએ કયું. આ કામ પણ

એમના જ માર્ગે થવાનું છે. છેવટે હું જે ઇચ્છું છું, તે સર્વસ્વદાનની વાત છે. સોના કલ્યાણ માટે પોતાનું સમર્પણ કરી દેવાનું છે.

રાજધાનિ, રિહ્લી, ૨૨-૧ -૫૧

ક્રાંતિનો સૌમ્ય રાહ

અમે જાણીએ છીએ કે સૂત્રો ઉચ્ચાર્યાથી ઉત્સાહ પેદા થાય છે અને એ ઉત્સાહને રોકવા નથી ઇચ્છતા. પરંતુ અમે કહેવા માગીએ છીએ કે આ જુદાન-અદાલત સૂત્રોથી મા પોકારથી સફળ નહિ થાય, એ તો શાત-ચિંતનથી જ થશે. દેમકે આ કામ થોડાક દુઃખી લોકોને જૂમિ આપવાનું કામ નથી. કોઈ જુખ્યાને જોઈ અને દુઃખી એને થોડું ખવડાવીએ છીએ, એવા પ્રકારની તાત્કાલિક દવાનું આ કામ નથી. પરંતુ જુખની પીડા લોકોને શુ કામ થાય છે, દેટલાકને ખાવાનું કેમ નથી મળતું, અને લોકો શું કામ દુઃખી થાય છે, એનું ચિંતન કરીને સમાજની રચનામાં પલટો કરવાનું જ આ કામ છે...કોઈ જિમાર પડ્યો ને એના પેટમાં પીડા થાય, તો એના પરિણામે એનું માથું દુખે છે. પરંતુ, જુદાન-પગમાં આપણે કેવળ માથું દબાવવાનું નથી કરતા, બલકે રોગોને ઔષધિ આપી એનો રોગ નિર્મૂળ કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ.

અમે એવો પ્રયાસ કરીએ છીએ કે તીવ્ર ઔષધિ

આથી રોગનું નિવારણ કરવામાં ન આવે, પરંતુ સૌમ્ય ઔષધિથી નિવારણ થાય. કેમકે ઉમ ઔષધિથી એક રોગ દુરસ્ત થયો, તો બીજો એની જગ્યાએ પેદા થાય છે.

આમ, અમે એક બાલુ, માથું છળાવવા આદિ જેવાં નાનાં (સુધારવાદી-સં.) કામો કરીને સતોષ લેવા નથી માગતા; તો બીજી બાલુ, ઉમ ઔષધિ પણ નથી ઇચ્છતા.

અમે ઇચ્છીએ છીએ કે, રોગ નાશ થામે પણ મનુષ્ય નાશ ન થામે.

અમે જે ઉપાધ સુઝાડ્યો છે તે હિંસાનો-કંતલવાળો- ઉમ ઔષધિનો નથી, કે નથી પેટને કારણે માથું દુખવું હોય ત્યારે લગણે સૂકું લગાડવાનો. આ તો છે ત્રીજો સૌમ્ય માર્ગ. બે રસ્તા (હિંસા અને સજ તથા નાના નાના સુધારાના -સં.) નકામા સાબિત થઈ ચૂક્યા છે, ત્યારે ત્રીજો રાહ અપનાવવો જ રહ્યો.

કેસાપેદા, ૧૮-૧૯-૫૫

અદા-શરમ-ભય

આ એક ધાર્મિક કામ છે. શાસ્ત્ર કહે છે કે ' ધદ્યા દેયમ્, અધદ્યા દેયમ્, દ્રિયા દેયમ્, -મિયા દેયમ્. ' કેઈ શરમનો માર્ગો આપતો હોય તો અને વાધો નથી. બાળક માથું રખડે છે કારણ એને એમા શરમ લાગતી નથી. પણ પછી જ્ઞાન આવતું જાય છે, તેમ તેમ એને જ્ઞાન થાય છે

અને શરમ લાગે છે. એટલે કોઈ શરમ કે લોકલાજથી દાન આપશે, તો એ કહેવું પડશે કે એ પણ વિચાર સમજ્યો છે, માટે આપે છે. એ દિયા દેગમ થયું. એવી જ રીતે કહું છું કે બીકના માર્યા પણ આપી દો. એનો અર્થ એમ નથી કે નહીં આપો તો અમે કતલ કરીશું. આવા ભયથી અપાય તેમ હું નથી ઇચ્છતો. પણ કોઈની પધારીમાં સાપ પડ્યો હોય અને હું એને ચીંધીને કહું કે તારી પધારીમાં સાપ છે, તો જે સાચો ભય છે તે જ એને બતાવ્યો છે. સાચો કર બતાવ્યો છે. માણસે જે વસ્તુથી બીવું ઘટે તેથી બીવું સારું. અને જેનાથી બીવું ન ઘટે તેનાથી ન બીવું સારું. બીક એ પણ એક સારી વસ્તુ છે. કોઈ બીકનો માર્યો બોટું કામ ન કરે તો સારું જ છે.

નવાદા ૧૧-૪-૫૭

મણુ રસ્તા

કુનિયામાં કામ કરવાના ત્રણ જ રસ્તા છે. (૧) કતલ (૨) કાપદો અને (૩) કરણા. પહેલો રસ્તો કતલનો હોય છે. શું કતલને રસ્તે કોઈ કામ કરવાથી કોઈનું ચ કલ્યાણ થઈ શકે ખરું ? એથી કોઈનું ચ કલ્યાણ નથી થતું. બીજો રસ્તો કાપદાનો હોય છે. હું કાપદો એવો ચાહું છું કે જેને સર્વસાધારણ લોકો માને. કોઈ કામ કાપદો બનાવીને બજારબરીથી નથી ચતું. કાપદો બનાવવાનો અર્થ તો એ છે કે લોકો એને ખુશીથી માને અને એનાથી સુખશાંતિ સ્થપાય.

હેવરે કાચદો જનાવવો કે જગાડવો એ તમારા જ હાથમાં દોષ છે. ધારો કે સરકાર એક કાચદો કરે અને તમે તેને ન માનો, તો એ કાચદાનો અર્થ જ રીઝ રહ્યો !

એટલે કે કાચદો વધુમાં વધુનો નહીં પણ ઓછામાં ઓછાનો બને છે. સરકારને કાચદાને રસ્તે લેણોની મેચ કરવી છે. સરકાર કાચદો જનાવશે ત્યારે તે દેશના દરેક ગિરિસાને સાચુ પડશે. એ જ તો કાચદાનો ખૂબી છે પણ કાચદાનો માગત કોઈ ક્રાંતિ નથી કરી શકતું.

હવે તમારો સામે જેવો ત્રીજો ગરોડ ગડે છે કુરુજાનો. તો તમે કુરુજાથી જ કેમ કામ નથી કરી નાખતા ? જમીનનો કેમ નહીં લોકો, તો ને કોઈ સરકાર આવશે તે સંગ નહીં ધાવ. પતી એ પાંચ વરસની મહેનત માટે એ જુદી વાત છે પણ કોપડો ન લોકો તો ને કોઈ પણ સરકાર આવશે, તે ફળ બદલાય ક્યા જ આગે. અને પાંચ વરસ પૂના કરીને ખતમ થશે.

(૧૨૨૧૧, ૧૧-૧૦-૧૧)

જમીનના કબજા ન હોયશો

તે એને કારણે એ ભૂમિહીન બની ગયો હોય, તો અમે જમીનવાળા પાસે જઈને એને વિનંતી કરીએ છીએ કે, 'આપ ભૂમિદાનમાં અમને જમીન આપો, કે જેથી અમે એ જમીન પેલા જ માણસને આપી દઈ શકીએ, જે ઇન્ફેકશનને કારણે જમીનવિહોણો બની ગયો છે. આથી આપને હાથે જ એક ખોટું કામ થયું છે, તે ૫ લુધરી જશે, તે પાવનતા લાધશે — દાન પણ થશે. આ રીતે અમે સેફિતને સમજાવીએ છીએ. તેમ છતાં ઘણી જગ્યાએ આનું પરિણામ નથી પણ નીપજતું. તેથી વખતે અમારે ભૂમિહીનોને કહેવું પડ્યું છે કે, 'તમે તમારી જમીનો પરથી ખસી જાવો નહિ. એ જમીન પર દસ દસ વરસ થયાં તમે ખેતી કરતા આબ્યા છો, એ વાત એ સાચી હોય તો પછી માલિક એને મનફાવે તે કરે, તો પણ તમે સાચ પર અડગ રહેજો.' આથી ભૂમિહીનોને જ વેઠવાનું આબ્યું છે. છતાં જ્યારે આપી સહાય આપવાની નોખત મારા પર આપી પડી, ત્યારે લાચાર બનીને મેં આમ કહી દીધું છે. એટલે જ હું ઇચ્છું છું કે, કળ્મ છોડાવવાની આ પ્રવૃત્તિને ગિટાવી દેવાનું કામ કોમેસે ઉપાડી લેવું જોઈએ. જૂદાનફર તેમ જ કળ્મ છોડાવવા સામેની પ્રવૃત્તિ એ બંને એક જ કામ છે. એ સમજણના પાયા પર આપણે આગળ વધવાનું છે.

કાયદો કયારે ?

એમ માની લો કે, ફરેક ગામમાં એંસી ટકા લોકોએ જમીન આપી, ને વીસ ટકા લોકો જમીન આપવા માટે તૈયાર ન જ થયા. એમને આ વિચાર પસંદ હોવા છતાં, મોહને કારણે તેઓ આપવા માટે કાય લાંબાવી શક્યા નહિ. તો એવી પરિસ્થિતિમાં પણ સરકાર કાયદો બનાવી શકે છે.

એટલે આ બાબુ અમારી ડાહ્યા તો એ જ રહેશે કે, તમામે તમામ લોકો આ વિચારને પસંદ કરે, કે જેથી સરકારને તો ખાલી એની નોંધ જ લેવાની રહે, એના પર કાયદાની મદદર મારવાનું કામ જ એને માટે બાકી રહી જાય.

જેવી રીતે પુસ્તકમાં આપણે પહેલાં એક અધ્યાય પૂરેપૂરો લખી નાખીએ છીએ, ને લખવાનું પૂરું થાય છે, તે પછી અતિ 'સમાપ્તમ્' લખીને પૂરું કરીએ છીએ, એવી જ રીતે જનતા પહેલાં એક કામ કરી નાખે, તે પછી અતિ 'સમાપ્તમ્' લખવાનું કામ સરકારને માટે બાકી રહે છે.

પરંતુ જો સોડસજિ વડે અધ્યાય લખવાનું કામ પૂરું જ ન થયું હોય, અધ્યાય અધૂરો જ રહી ગયો હોય, ને ત્યાં એના પર સરકાર 'સમાપ્તમ્' એમ લખી દે, તો એમાં કઈ એ અધ્યાય પૂરો થઈ જતો નથી. પૂરું લખાઈ રહે ત્યારે જ અધ્યાય તો પૂરો થયો ગણાય.

જેમ કે બાળલગ્ન ન થતાં જોઈએ એમ આપણે
માનીએ છીએ, એનો અધ્યાય આપણે લખી રહ્યા હતા,
ત્યાં વચમાં આવીને સરકારે લખી નાખ્યું - 'સમાપ્તમ્'.
પરંતુ એ ત્યાં સમાપ્ત ન થયો ને બાળલગ્નો હજી આજે ૫
ચાલુ છે.

દિવાપદ્મી, ૧૪-૫-૫૫

લાખો આમદાનો...

જો લાખોની સંખ્યામાં આમદાન થશે તો તમે
ચિંતામુક્ત થઈ જશો. બધી એ ચિંતા ગ્રામસભા,
બહારના લોકોની શહેરસભા અને સરકાર એ
ત્રણના માથા પર જઈ પડશે. જેવાં હજારો ને
લાખોની સંખ્યામાં આમદાન થશે કે તુરત સરકારે
પોતાના કામદા બદલવા પડશે. કમ્યુનિટી પ્રોજેક્ટલું
બીબુ બદલાશે, સરકારની રચના જ બદલાશે.
એટલે જો લાખો આમદાન મેળવી શકીએ તો
આપણે નિશ્ચિત બની જઈએ.

(ગ્રાંધીજીને : પાન ૧૬)

ઉપાંગમાં એમ જ બને છે. એક નવો વિચાર આવે છે, એ આમણા વિચારને તોડીને એનું સ્થાન લે છે. વળી ત્યારબાદ ખીજો વિચાર આવે છે. વખત જતાં એમાં પણ દોષ દેખાય છે, એટલે એના સંશોધન માટે ત્રીજો વિચાર આવે છે. એ વળી તે વખતે અતિપરિશુદ્ધ દોષ છે. એ જૂના વિચારને તોડે છે ને એનું ગજ જમાવે છે. આજસુધી દુનિયામાં વિચારનાં જ રાજ ચાલ્યાં છે. એક વિચાર આવ્યો ને ત્રણ, પછી સત્તા તો વિચારની જ ચાલી.

એનાં (જૂના નવા વિચારનાં) ધાંણા નિત્ય નિરંતર ચાલતાં રહે છે. સમાજશાસ્ત્રમાં એને સંઘર્ષ કહે છે. અધ્યાત્મશાસ્ત્રમાં એને વિચાર-મંથન, વિચાર-શોધન અથવા સંશોધન કહે છે.

વિચાર સમજાયે ત્યારે આખો સમાજ પોતાની મેળે માળખું ફેરવી નાખશે. એટલે એકવાર વિચાર ગળે ઊતરી જશે, તો જે હાથોએ આ શસ્ત્રો ધડમાં છે, તે જ હાથો એનો નાશ પણ કરશે. જે હાથે આ બધી માયાનો સંસાર રચ્યો છે, તે જ એને ભાંગી પણ નાખશે. માટે સત્તા તો વિચારની જ ચાલે છે.

હું જમીનનો માલિક છું એ અમંગળ વિચાર છે. હું જમીનનો સેવક છું—એ, મંગળ વિચાર—સદ્વિચાર છે.

દુનિયાએ એ સ્વીકારવો જ પડશે, એમાં મને જરા યે સંદેહ નથી.

ત્રયા, ૩-૫ ૧૯૫૩

વિચારનાં અસીમ આંદોલન

હવે એવો સમય આવ્યો છે કે વિચારનાં આંદોલનો એક જ દેશના સીમાડામાં બંધાઈ નહીં રહે એ હવે પૂર્વથી પશ્ચિમ અને પશ્ચિમથી પૂર્વ તરફ વહેશે. અહીં ઉત્તરમાંથી દક્ષિણ અને દક્ષિણમાંથી ઉત્તરમાં વિચારો પહોંચ્યા, તેવી જ રીતે વિજ્ઞાને આજે એવી પગિચિતિ પેદા કરી છે કે, દુનિયા-ભરના વિચારો ભારતમાં આવશે અને ભારતના વિચારો દુનિયાભરમાં ફેલાશે. ન્યારથી વિજ્ઞાન આવ્યું છે, ત્યારથી દેશવ્યાપી આંદોલનોને બદલે વિશ્વવ્યાપી આંદોલનો થવા માડ્યાં છે.

પૂર્વના દેશોમાં વિજ્ઞાન નહોતું, પાશ્વર્યમાં એ શરૂ થયું, ત્યાંથી નીકળી એ અહીં પહોંચ્યું એટલે વિજ્ઞાન વગરના હતા તે વિજ્ઞાનને વશ થાય એ સાવ સાફ હતું ઉત્તર ભારતમાંથી આત્મજ્ઞાન દક્ષિણમાં પહોંચ્યું અને દક્ષિણ ઉત્તરને વશ થયું. દક્ષિણમાંથી સક્રિયમાર્ગ નીકળ્યો તે ઉત્તર પહોંચ્યો અને ઉત્તર દક્ષિણને વશ થયું. આવી જ રીતે વિજ્ઞાન પશ્ચિમમાંથી જીડીને અહીં આવ્યું અને બીજા દેશો એને વશ થયા. આમ એક દેશનું બીજા દેશ પર આક્રમણ

ધર્મ. આમાં કેટલીક દુઃખદાયક ઘટનાઓ બની, છતાં લાંબી નજરે જોતાં આપણે એને દુઃખદાયક નથી માનતાં.

અધ્યાત્મ અને વિજ્ઞાનનો સંયોગ

હિંદુસ્તાનની આધ્યાત્મિક સંકૃતિ પર પશ્ચિમના વિજ્ઞાનનો રંગ લાગતા એક નવો વિચાર જન્મ્યો. આપણે એને સામૂહિક અહિંસા કહીએ છીએ. એ હિંદુસ્તાનના આધ્યાત્મિક વિચાર અને પશ્ચિમના વિજ્ઞાનના સંયોગમાથી જન્મ્યો છે. આત્માનુ દર્શન યતાં આપણા જીવનમાં વધતે જાય છે અંશે અહિંસા આવી જ જાય છે. આમ છતાં એ અહિંસા સામૂહિક નહોતી બની શકી, કારણ કે વિજ્ઞાનને લીધે આને મનુષ્ય એક બીજા સાથે સંકળાયેલો છે, તેટલો એ જમાનામાં નહોતો. એટલે એ વખતે અહિંસાના જે કાર્થ પ્રયોગો થતા તે વ્યક્તિગત જ થતા. જ્યારે આને જે કાર્થ સંપર્ક થાય છે, તે માત્ર વ્યક્તિગત નથી રહેતા, સામાજિક બની જાય છે. રાષ્ટ્રરાષ્ટ્ર વચ્ચે અને સમાજ સમાજ વચ્ચે સંપર્ક અને સંઘર્ષ થાય છે.

કહેવાની મતલબ એ કે પશ્ચિમનું વિજ્ઞાન અને હિંદુસ્તાનનું અધ્યાત્મ એ બેના સંયોગમાથી સામૂહિક અહિંસા પ્રગટ થઈ, અને આપણે અહિંસા વડે રચનાત્મક મેળવ્યું. હવે પૂર્વનો વારો છે, એણે પશ્ચિમને સામૂહિક અહિંસાનો સંદેશ પહોંચતો કરવાનો છે.

સંસ્કૃતિ અને વિઠ્ઠલિ

પ્રકૃતિમાથી સંસ્કૃતિ અને વિઠ્ઠલિ પેદા થાય છે. વિઠ્ઠલિ પેદા થાય તો ખોટા કામો થાય છે. અને સંસ્કૃતિ પેદા થાય તો સારા કામો ખને છે. પ્રકૃતિ વૈજ્ઞાનિકોના કાખૂમા ગઈ તેથી ડેટલાંક સારા કામો યયા પતિયાઓની સેવા કરવાનુ આપણે વૈજ્ઞાનિક યુગ પહેલા વિચારી શકતા હતા ખરા ? પશુ ખ્રિસ્તીઓએ એ કામ ઉપાડયુ, એ વિજ્ઞાનનુ જ પરિણામ છે ખ્રિસ્તી લોકો હિંદુસ્તાન, ચીન, જાપાન અને આફ્રિકા ગયા. ત્યાં એમણે વિજ્ઞાનની મદદથી ઠેકઠેકાણે અનેક સેવાકાર્યો કર્યાં એના ગુણગાન કર્યાં વિના છૂટકો નથી

વિજ્ઞાનની મારફતે જે સંસ્કૃતિ પ્રકટી તેમાથી આણું પરિણામ આવ્યુ. રાજમહારાજઓ અને લડવૈયાઓ મારફતે વિજ્ઞાનનો પ્રચાર થયો તેમા એક દેશ બીજા દેશ પર ચડી બેસે, એને ગુલામ બનાવે, વગેરે ખોટા કામો થયા, એ વિજ્ઞાનની વિઠ્ઠલિ લેખારો મૂળ પ્રકૃતિમાથી ઢેટલીક સંસ્કૃતિ તો ઢેટલીક વિઠ્ઠલિ પેદા થાય છે અને પછાં એ સંસ્કૃતિનુ સુખદુઃખ અધના તો પાપપુણ્ય ખને છે. તમે જોશો તો ખબર પડશે કે, હાંદણગાથી જે સહવિચારો હિંદુસ્તાનમા ફેલાયા, તેની સાથે સાથે ઢેટલાક જીલમો પશુ થયા હતા. વિજ્ઞાનમા પશુ એમ જ બન્યુ

હિંદુસ્તાનમા જે દરન દેશવ્યાપી થયુ, તે જ આજે વિશ્વવ્યાપી બનવા ગયાં રહ્યું છે

વિચાર નિષ્ઠા

વિચારનો પ્રચાર કયારે થાય ? માણસ એનો અમલ કરે ત્યારે. માણસ આચરણની કસોટી પર વિચારોને એક વાર કસી લે છે, પછી વાણી તો નિમિત્તમાત્ર બની જાય છે, અને આચરણ મારફતે જ વિચાર ફેલાય છે.

હું લગાતાર બત્રીસ વર્ષ સુધી ચિંતન કરતો રહ્યો છું. અને વિચારોને આચરણની કસોટી પર કસતો રહ્યો છું.

અનુભવોથી જે વિચારમાં નિષ્ઠા બેઠી હતી, જે વિચારોને મેં કસીને પારખી લીધા હતા, તેનો પ્રચાર કરવા લાગ્યો છું. બૃહાનવંશ તો એક બહાનું છે. એ તો આજના જમાનાનો સવાલ છે, યુગધર્મ છે. એ સવાલ ઉપાડી લેઈને વિચારનું સંશોધન કરવા બેસીએ છીએ, તો જ એ હૃદયના જીંઘણ સુધી પહોંચે છે. પણ જો યુગધર્મથી જાલટા વિચારનું સંશોધન કરવા બેસીએ, તો પછી એ યોગીની પ્રયોગશાળા બની જાય છે. એમાંથી ખૂબ જીંઘા વિચાર નીકળે એમ બને. પણ એ રીતે યોગીની પ્રયોગશાળામાંથી નીકળેલા વિચારનું બહુ તો સાજા લખાય. પણ એ વિચાર તત્કાલ સમાજમાં ફેલાઈ તો ન જ સકે એ તો જે વિચાર પ્રયોગશાળામાં કસાઈ ચૂક્યો હશે અને જમાનાની માગને અનુરૂપ હશે, તે જ વિચાર સમાજમાં ફેલાવાનો છે. કહેવાનો સાર એ કે વિચાર કાર્ય-સાધક હોવો જોઈએ.

ઉનાળામાં તપેલી જમીન જોમ વરસાદની રાહે જોતી હોય છે, ને વરસાદ વરસતાંની સાથે જ એને ચૂસી લે છે. તેવી જ રીતે યુગ અનુસારનો યુગપ્રભાવ અને કાર્યસાધક એવો વિચાર જનતાની સામે રમૂ થાય છે, ત્યારે જનતા ખોટી વિમાસયમાં નથી પડે જતી. એ તો બહારી એને સાંભળવાને ઉત્સુક હોય છે. "આપણું" નૈતિક અધાપતન ધર્મ રહ્યું છે, લોક વાસનામાં સળડી રહ્યાં છે । "આ નિંદા પરનિંદા નથી, આત્મનિંદા છે. પોતાની ખતને આવો ભોગ-વિલાસી માનનારો સમાજ પણ ત્યાગનો સંદેશ સાંભળવા ઉત્સુક છે.

હવે ભોખી લોડોને પણ એ સમજાઈ ગયું છે કે, ભોગની સાથે સાથે ત્યાગ ચાલશે, ત્યારે જ ભોગ ભોગવી શકાશે.

આદિકાળથી આજસુધી માનવ સમાજ વિકાસ કરતો આવ્યો છે. યુગની આવશ્યકતા પ્રમાણે એ એક પછી એક શુશ્રુષુ ચિંતન અને વિકાસ કરતો આવ્યો છે.

મુગે, ૧૮-૧૦-૧૯૫૩

વિચારવિકાસનો ઇતિહાસ

આજ સુધીમાં જેટલા વિચારપ્રવાહો આવ્યા, વિચારોમાં સુધારા આવ્યા અને વિચારોનાં પ્રવર્તન થયાં, એ બધાંએ મનુષ્યને પ્રેરણા આપી છે. એને કાઈ ને કાઈ મૌલિક વિચાર સૂઝતા રહ્યા છે. ભગવાન છાંદે પશુહિંસા સામે

આપણે જે કંઈ મદદ લઈ શકીએ તે લેવી અને એમને આપણાથી બનતી મદદ દેવી જોઈએ, પણ એમની હિંસા કરવી એ મનુષ્યને શોભા દેતું નથી. પણ આ કોઈ બહારની વસ્તુ નથી. પણ-હિંસા તો નિમિત્ત હતું, એની પાછળ તો કરુણાનો વિચાર હતો. મનુષ્યે આસપાસની સૃષ્ટિ સાથે કરુણાપૂર્વક વહેવાર કરવો જોઈએ, એ વિચાર એમને ફેલાવવો હતો. પણ હિંસાનો વિરોધ એ તો નિમિત્ત-માત્ર હતું.

એનાથી સમાજમાં એક ક્રાંતિકારી પરિવર્તન આવ્યું. હિંદુસ્તાન પર એની અસર એક હજાર વર્ષ સુધી થઈ. આને પણ આપણે એ વિચારની કદર કરીએ છીએ. આને સમાજે એ વિચાર સ્વીકારી લીધો છે. પણ-હિંસા જે કે પૂરેપૂરી બંધ નથી થઈ, તો પણ સમાજે એ વિચાર સ્વીકારી લીધો છે.

આ જાતનું ક્રાંતિકારી પરિવર્તન થયા બાદ સમ્રાટ અશોક, જેમના ચક્રચિહ્નનો આપણે ઉપયોગ કર્યો છે, એમણે એ વિચારનો પ્રચાર કર્યો. હિંદુસ્તાનના જીવનમાં એ વિચાર સ્વીકાર્યા બાદ રાજ્યકર્તાએજે એ વિચાર સ્વીકાર્યો. ત્યાર બાદ એ વિચાર હિંદુસ્તાન બહાર બીજા દેશોમાં પણ ફેલાયો અને એણે બીજા દેશોને હિંમત આપી. આને પણ બૌદ્ધ ધર્મના અનુયાયી ચીન, જાપાન, મલાયા, બ્રહ્મદેશ, લંકા વગેરે દેશોમાં છે. આ રીતે જે વિચાર બિહારમાં પ્રગટ થયો તે આખા એશિયામાં ફેલાયો.

આમ વિચારની પ્રેરણા મનુષ્યને આગળ વધવાની સ્ફૂર્તિ આપતી રહે છે. મનુષ્યનું શારીરિક જીવન તો છે જ, પણ એની જે ઉન્નતિ થાય છે, તેની પાછળ એક વિચાર રહેલો હોય છે. વિચારને લીધે આદોલન થાય છે, એક જુસ્સો પેદા થાય છે અને એમણી નવું જીવન ઘડાય છે. અને ત્યારે સમાજ-રચના ફેરવાય છે અને જીવનનું માળખું બદલાય છે. ફ્રાંસમાં જે રાજ્યક્રાંતિ થઈ, તેની પાછળ પણ એક વિચાર જ હતો. માર્ક્સ આવ્યો અને એના વિચારને આધારે રશિયામાં એક ક્રાંતિ નિર્માણ થઈ. આવી રીતે આપણે વિચારની શક્તિ અનુભવીએ છીએ. મનુષ્યને વિચાર જ તાકાત આપે છે. એ ખારો પીરો, પણ એ બધાની સાથે સાથે, એ બધાની પાછળ, એ બધાની પૂર્તિમાં અને એના પાયારૂપે એક વિચાર હોય છે. એને જ આપણે ‘ધર્મ’ અથવા નીતિ કહીએ છીએ. વિચારના પાયા પર જીવનની ધમારત ખંડી થાય છે.

હમણાં હું જે કામ ચલાવી રહ્યો છું, તેનું બહારનું સ્વરૂપ જમીનનો સવાલ ઉઠાવવાનું દેખાય છે. પરંતુ એની પાછળ એક વિચાર છે. એ વિચાર ફેલાવવા માટે મેં આ કામ ઉપાડ્યું છે. બહારનું કામ જોડાયેલું ન હોય તો વિચાર નિર્ણય અને નિરાકાર રહે છે. વિચાર-પ્રચાર અને વિચાર-પ્રકાશન માટે એને બાહ્ય કામ જોડે જોડવું જરૂરી છે. એ જ કારણસર મેં હિંદુસ્તાનનો જે એક જરૂરી સવાલ હતો તે ઉપાડી લીધો અને વિચાર-પ્રચાર કરવા નીકળી

પડ્યો છું. મેં દેટલી એ વાર કહ્યું છે કે, ભગવાન છુદે જેમ
ધર્મ-અક-અવર્તન કર્યું તેવું એમના જ પમલે હું પણ કરી
રહ્યો છું. એ વિચારનું નામ છે ' સર્વોદય. '

પોતાને કમ્યુનિસ્ટ કહેવડાનારાઓને હું પૂછું
છું કે, માઈસના હાથમાં એવી તે કઈ રાજસત્તા હતી
જેથી વિચારમાં ક્રાંતિ થઈ શકે ? વિચાર-બીજ ત્યારે
હોઠહૃદયમાં બિંડે બિતરી ચૂકે છે, ત્યારે સરકાર એનો
અમલ કરે છે. અને જો સરકાર અમલ નથી કરતી તો
બિયલે છે. માટે વિચાર-અવર્તનનું મહત્ત્વ જરા સમજો.

આજકાલ સૌને ફળ જોઈએ છે પણ એટલું નથી
જાણ્યું કે એ માટે તો પહેલાં બી વાવડું પડે. બી વાવ્યા
વગર ફળ શી રીતે મળવાનું હતું ? કાસમાં રાજ્યક્રાંતિ
થઈ, તેની પાછળ રહ્યો અને વોટ્ટરના વિચારો હતા. માઈસે
એક વિચારનો પ્રચાર કર્યો અને એ વિચારને આધારે
સેનિને ક્રાંતિ કરી.

(વિચાર-અચાર પછી જ ક્રાંતિ થાય છે.

રાસ્ટનર્ગલ (પત્રામુ), ૧૬-૧૧-૧૯૫૨

કમ્યુનિસ્ટો અને હૃદય-પરિવર્તન

કમ્યુનિસ્ટો હૃદય-પરિવર્તનની વાતની મળ્યા ઉગ્રાણે છે
પણ તે કદા છું કે હૃદય-પરિવર્તન તો તમારું (કમ્યુનિસ્ટોનું)

જ યશું છે કાર્લ માર્ક્સની એક ચોપડીએ તમારું દિલ પલટાવી નાખ્યું છે તે શુ માર્ક્સ લાઠી ને પિસ્તોલ લઈને તમારે માથે સામ્યવાદ ટોપી બેસાડવા આવ્યો હતો ? તમે એક પુસ્તકને લીધે જ સામ્યવાદી બન્યા છો. ચંડરાયણે જે રીતે વિચાર-પ્રચારનું કામ કર્યું, તે જ રીતે આપણે પણ કરવાનું છે.

બા.સર, ૨૪-૬-૧૯૫૨

યુજોતું સામાજિકરણ

હિંદુસ્તાનમાં કેટલાક માણસો વધી વધીને પહોડ નેટલા જિંદા મર્મ મયા, તો કેટલાક લોચ સરસા નીચા જ રહ્યા. હું છન્યું છું કે આ પહોડ ને મેદાન જેવો ભેદ ન રહે ને ઉત્તામ ધર્મ દોષ તે સમાજમાં ફેલાઈ જાય એનું સામાજિકરણ ધાર્યું પ્રેમ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય વગેરે બે-પાંચ માણસોનો ઈત્તરો ન ગણાય, બધાને મળે.

મારે ધર્મને મડ કે મદિરોમાં પુરાયેલો રાખવો નથી, અને નથી તો સ્થિતપ્રજ્ઞને લખાવવો. મારે એ સમાજમાં લાવવો છે. સંપત્તિ વિષે પણ પહેલાં એવું હતું કે, કેટલાક ઠંઠા માળખાપ ને કેટલાક ઠંઠા બાળકો માળખાપને મન હતું કે બાળકોની દેખભાળ રાખવી ને ઉછેરવા એ બાપણુ કર્તવ્ય છે પણ આજે એવું નથી રહ્યું હવે બાળકો પોતાની સંભાળ લઈ શકે એવડા ધર્મ મયા છે તેથી માન્યાયે પોતે જ બાળકોની

વિશ્વશાંતિનો તરીકો એ છે કે, આપણે આખા સમાજની સેવા કરીએ અને સમાજમાં સમાનતા સ્થાપીએ. આને જ ગીના લોકસંમ્રલ કહે છે.

જાતિ, વર્ગ, ધર્મ આદિના અધ્યક્ષ કરતા સ્ત્રીશુ, તે વિશ્વશાંતિ નહિ સ્થપાય. હાલે બેચાર વરસ માટે બુદ્ધ ચેકાપ, જે ફટનીતિ તો કર્યા જ કરે છે. પરંતુ સમસ્યાઓ હલ કર્યા વિના શાંતિ નહિ સ્થપાય; અને એ એવી રીતે હલ કરવી જોઈએ કે જેથી સૌના હૃદયમાં શાંતિ અને સમાધાન જન્મે. સમાજના દુકડા કરીને સમસ્યા હલ કરવાનો ટ્રેશિય કરવામાં આવશે તો શાંતિ નહિ આવે.

જે રીતે છુદ્ધ ભગવાને યજ્ઞમાં યતી પશુ-હિંસાનો સવાલ હાથમાં લઈને દુનિયામાં કરુણાનો વિચાર ફેલાવ્યો, એ જ રીતે, અમે પણ જૂમિ-સમસ્યા હાથમાં લઈને સોજમૂલક માલકિયતની ભાવના મિટાવવાનો વિચાર દુનિયામાં ફેલાવવા ઇચ્છીએ છીએ.

સામલોટ, ૯-૧૧-૧૫૫

દાન અને ન્યાસ

‘મહીનારામલોપનિષદ’માં અતિથિ-સેવા, તપ, દાન આદિ ઘણી વાતો કરવામાં આવી છે. પરંતુ અંતમાં એમ કહ્યું છે કે આ બધામાં ન્યાસ એજ યોગ છે.

આને આપણે ' દાન ' અને ' ન્યાસ ' માં ને ફરક છે તે સમજીએ.

ભુદાન-યજ્ઞ પહેલું કદમ ' દાન ' છે, અને અંતિમ કદમ છે ' ન્યાસ '. દાનનો અર્થ છે-આપણું : ' સંવિભાગ '. એટલે કે આપણી પાસે ને ચીજ છે, એનો એક હિસ્સો સમાજને આપવો. દાનમાં કોઈના ઉપર ઉપકાર કરવાની ભાવના નથી હોતી. જદકે, અનુષ્ઠ જ એવું અનુભવે છે કે, સમાજ પાસેથી ભરપૂર પ્રાપ્ત કર્યું છે, હું સમાજનો અત્યંત ખાણી છું. એટલા માટે મારી પાસે ને ચીજ છે, તે સમાજની દેશુગી છે, અને પ્રસાદરૂપે જ હું એનું સેવન કરી શકું. એટલા માટે એનો એક અંશ સમાજને આપતો રહું, ત્યારે જ મને એનો ઉપભોગ કરવાનો અધિકાર રહેશે. ને આપણે આપણી પ્રાપ્તિનો અંશ સમાજને ન આપીએ, ને જાતે જ એનો ઉપભોગ કરીએ, તો ચોરી કરીએ છીએ. એવો શાપ ભગવાને ભગવદ્ગીતામાં આપ્યો છે.

આજ સુધી એમ માનવામાં આવ્યું છે કે, ચોરી કરવી માનવતાની વિરુદ્ધ છે, માટે એ પાપ છે. પરંતુ એ વાત આપણા ધ્યાનમાં ન આવી કે સંમત કરવો એ પણ પાપ છે.

ચોરી અને સંમત એક જ સિક્કાની બે બાજુ છે. એક બાજુ આપણે સંમત કરીએ છીએ, તો બીજી બાજુ એની પ્રતિક્રિયારૂપે ચોરી થાય છે. આજના સમાજે સંમત પર પ્રકાર નથી કર્યો, અને કેવળ ચોરીને જ યુનો માન્યો.

એટલું જ નહિ, એનાથી હલકું જ, વ્યક્તિના સંમત (ખાનગી મિલકત ઉપરના માલિકી હક્કને-સં.) ને પવિત્ર માનવામાં આવે છે. માનવીનો એવો હક્ક સ્વીકારીને કાનૂનમાં પણ એને એક પવિત્ર અધિકાર માનવામાં આવ્યો છે. પરંતુ આપણે એ ખૂલવું ન જોઈએ કે ચોરીનું મૂળ સંમતમાં છે. સંમત જ ચોરીને જન્મ આપે છે. એથી જો ચોરી પાપ છે, તો સંમત પુણ્ય નથી બની શકતો; એ પણ પાપ જ હોવો ઘટે.

તો પણ, મનુષ્ય જ્યારે સંસારમાં વ્યવહાર કરે છે, ત્યારે હરેકથી કંઈ ને કંઈ પ્રકારનો સંમત થઈ જ જાય છે. એટલા માટે એ પાપથી છૂટવાની યોજના એ છે કે, એનો એક હિસ્સો સમાજને અર્પણ કરી દેવો...ભોગ ભોગવવાવાળાનું એ કર્તવ્ય છે. એને 'દાન' કહે છે. એમાં એ વાતનો સ્વીકાર થઈ ચૂક્યો છે કે, આપ આપની પાસે થોડો પણ સંમત રાખો છો. એટલા માટે એ હાલતમાં આપને દાનનું કર્તવ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. જેની પાસે કશો જ સંમત નથી, એવી વ્યક્તિ બહુ વિરલ હોય છે. એથી દાનના કર્તવ્યથી કોઈની મુક્તિ નથી. આને 'નિત્યદાન' કહેવાય છે. એટલે કે, કોઈ ખાસ મોકા' પર કરવાનો ધર્મ નહિ, પણ સતત કરવાનું કામ.

ન્યાસ : માલિકીનું વિસર્જન

'ન્યાસ'માં માલિકીનું પૂરું વિસર્જન છે : હં

મારી પાસે સંગ્રહ રાખીશ જ નહિ; જે કાંઈ હશે તે મામને આપી દઈશ. પછી સમાજ તરફથી મને જે કાંઈ મળશે તે હું લઈશ. ‘હું’ નારાયણાશ્રિત બનીશ’—આ નારાયણોપનિષદનું વાક્ય છે; તેમાં ઋષિ કહે છે કે ‘ન્યાસ’ સૌમાં શ્રેષ્ઠ તત્ત્વ છે. એટલે કે માલકિયતનો પરિત્યાગ કરી નારાયણને શરણે જવું સૌથી શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે.

બુદ્ધાનયત્નું અતિય કદમ આ જ છે. જેમ ભૂમિતિ-માં બે બિંદુ હોય, ત્યારે જ સુરેખા બને છે. એ જ રીતે સર્વોદયનાં પશુ બે બિંદુ છે. પહેલું બિંદુ છે દાન, અને બીજું બિંદુ છે ન્યાસ.

દાનથી શરૂ કરી ન્યાસ સુધી ધર્મનો પંથ છે, જેના પર આપણે હિતરોત્તર આગળ વધીશું, અને આખરે આપણી માલકિયતનું વિસર્જન કરી દઈશું.

આ રીતે, ન્યાસ કરી સમાજની પાસે પહોંચવાવાળા લોકો હશે, એમના હાથમાં સમાજનું નેતૃત્વ હશે તો સમાજમાં દાન પરંપરા ચાલશે. જ્યારે સમાજમાં સર્વસ્વ સમર્પણ કરી, સમાજ-આશ્રિત બની રહેવાવાળા કેટલાક સંન્યાસી નીકળશે, ત્યારે જ લોકોમાં દાન ચાલશે.

એટલે કે સમાજમાં જે નેતાઓ સર્વસ્વ-પરિત્યાગી બનશે, તો લોકો ઓછામાં ઓછા દાન-થીયે તો બનશે જ.

આજકાલ લોકો ‘સંન્યાસ’નો અર્થ ખોટો સમજી બેઠા છે. તેઓ એમ માને છે કે, સંન્યાસ એટલે સમાજનો

ત્યાગ. વાસ્તવમાં સંન્યાસનો અર્થ સમાજમય ઘર્ષ જનવું, પૂર્ણતઃ અભય જનવું.

સારાંશ કે, વ્યક્તિ પોતાનું સર્વશ સમાજને અર્પણ કરી દે, એ સંન્યાસ છે અને ઉપભોગ કરતાં છતાં સમાજને હિસ્સો આપે એ દાન છે.

પરંતુ દાન અને ન્યાસ-બંનેનું કેવળ વ્યક્તિગત મૂલ્ય જ નથી, સામાજિક મૂલ્ય પણ છે. જે મૂલ્યો કેવળ વ્યક્તિગત રહી જશે, એમનામાં શક્તિ નહિ આવે. સામાજિક દૃષ્ટિએ દાનનો અર્થ એવો છે કે આખા સમાજમાં દાન સતત પ્રવાહિત રહ્યા કરે.

આને આપણી પાસે કોઈ ચીજ આવી, તો એનો થોડો શો અંશ ઉપભોગ કરીને બાકીનો લાભ તુરત જ સમાજને પાછો આપી દેવો—આ પ્રક્રિયાને સામાજિક દાન-પ્રક્રિયા કહે છે.

ન્યાસનું સામાજિક મૂલ્ય

સમાજમાં પરિગ્રહ વધે છે, તો એના રક્ષણની યોજના કરવી પડે છે.

અમદાવાદ અને મુંબઈની મિલોમાં આખા હિંદુસ્તાનને માટે કપડું તૈયાર થાય છે, તો એ મિલોની રક્ષા માટે યોજના કરવી પડશે. કચાંક લડાઈ ફાટી નીકળે અને એ બે જગ્યાએ જોળ્ય પડે તો બધું ખતમ ઘર્ષ જશે. પછી દેશને નાગા રહેવું

પડશે. એટલા માટે એ મિલોની રક્ષા માટે ચક્ષુએની જરૂર પડશે. ત્યારે ‘ન્યાસ’ના અર્થ એ છે કે, સર્વત્ર વિકેન્દ્રિત ઉત્પાદન હોવું એવું છે.

વ્યાકૃત તરફથી નિરંતર સમાજને આપતા રહેવાની ક્રિયા ‘સામાજિક દાન-યોજના’ કહેવાશે, તે ‘સમાજમાં કયાંય પણ કેન્દ્રિત ઉત્પાદન ન થાય’ તેને સામાજિક ‘ન્યાસ-યોજના’ કહેવાશે.

ઉત્પાદન થતાં તુરંત જ એને બીજી જગાએ પહોંચાડી દેવું—એ દાનયોજના છે; અને એક જગાએ બહુ કેન્દ્રિત ઉત્પાદન ન કરવું એ ન્યાસયોજના છે.

અમલાપુરમ્ ૨૦-૧૧-૫૫

૩ : અહિંસક ક્રાંતિ

એ આપણે જમાનાની માગણીને ન જોળખીએ, આપણી ફરજ અદા ન કરીએ અને આ મોઢાં ખોઈ ભેસીએ, તે એનો અર્થ એ થશે કે આપણે યુગધર્મને નથી જોળખતા. અને જે યુગધર્મને નથી જોળખતા એ ધર્મને જ નથી જોળખતા. ધર્મની ખૂણી એ છે કે, જ્યારે કોઈ મહત્ત્વનું નૈતિક કર્તવ્ય લેણું થાય છે, ત્યારે એ જ મુખ્ય

ધર્મ બની જાય છે, અને બીજા બધા ધર્મો ફિક્કા પડી જાય છે. મારું માનવું છે કે જો આ ભૂમિ-સમસ્યાને આપણે શાંતિમય રીતે ઉઠેલી લઈએ, તો એનાથી આપણા દેશમાં તો આપણે શાંત સ્થાપીશું જ, ઉપરાંત દુનિયાને પણ શાંતિમય ક્રાંતિનો રસ્તો બતાવી શકીશું.

ગેરખપુર, તા ૧૭-૩-૫૨

ક્રાંતિનું ઊગમસ્થાન હૃદય

ક્રાંતિ પહેલાં દિલમાં જ થાય છે, પછી સમાજમાં. જ્યાં દિલોમાં ક્રાંતિ નથી થતી, ઉપરથી લદાય છે અને હિંસાથી ક્રાંતિ થાય છે, ત્યાં ખરી રીતે ક્રાંતિ થતી જ નથી. દેલડાક મને પૂછે છે: અહિંસાથી ક્રાંતિ થઈ શકે? આ તો એવો સવાલ છે કે, શું પાણીથી તરસ છીપે? જેમ પાણીથી જ તરસ છીપે, બીજા કશાથી નહિ, તેમ અહિંસાથી જ ક્રાંતિ થઈ શકે, બીજા કોઈ રીતે નહિ. છતાં સમાજમાં એવી વાત ચાલી નીકળી છે કે, સમાજનું મૂળમાંથી પરિવર્તન હિંસાથી જ થાય છે. ખાસ કરીને પશ્ચિમવાળાઓનો એવો ખ્યાલ છે. પરંતુ હિંસાથી કદી પણ ક્રાંતિ થતી નથી. એનાથી તો બિલમાંથી ચૂસમાં પડવા જેવી સ્થિતિ થાય.

સાધનોમાં ક્રાંતિ થાય ત્યાં જ સાચી ક્રાંતિ થાય

જ્યાં જૂનાં જંગલી, પશુશક્તિનાં સાધનો વપરાય, ત્યાં

ક્રાંતિ શી રીતે ચલાવી હતી ? ખોટાં સાધનોથી સાચી હિંમત
 શી રીતે આવે ? અસત્યથી સત્ય શી રીતે મળે ? પણ
 ઇતિહાસમા લોકોએ હિંસાના પ્રયોગો કર્યા છે. એકવાર
 હિંસા કરી લઈ એ, પછી શાંતિ સ્થપાશે, એવું લોકો ધારે
 છે. પણ શાંતિથી શાંતિ સ્થાપી શકાય, હિંસાથી નહીં.
 એકવાર હિંસા કરી લઈ એ પછી શાંતિ અને પ્રેમની સ્થાપના
 થશે-એવો જોણે એકવાર વિચાર કર્યો, તેને માટે એમ જ
 કહેવાય કે, એમણે અમિત્રી ઠંડક કરવા વિચાર કર્યો છે.

અમરપુર (જિલ્લો), ૧૫-૪-૫૩

વિજ્ઞાનયુગમાં અહિંસા-હયા-સત્યાગ્રહ

આજના જમાનામા એક દેશ ખીજ દેશને બહુ લાભો
 વખત પોતાના તાબામા રાખી શકે તેમ નથી પહેલા રોમન
 સામ્રાજ્ય હતું, તે બારસો વર્ષ ચાલ્યું, પણ ત્યારપછી
 ખીજાં જે સામ્રાજ્યો થયા તે એટલા ન ટક્યા કારણ કે
 જનતા જાગતી જતી હતી હવે વિજ્ઞાનનો જમાનો આવ્યો છે,
 શિક્ષણનો ફેલાવો થઈ રહ્યો છે, એટલે સામ્રાજ્ય ઝાંઝું ટકી
 શકે તેમ નથી. અંગ્રેજોનું સામ્રાજ્ય પણ ન ટક્યું. એમની
 પાસે વિજ્ઞાન હતું, રોમન સામ્રાજ્ય કરતાં એની પાસે કેટલાય
 ગણી તાકાત હતી છતાં પણ એમનું સામ્રાજ્ય માડમાડ
 દોઢસો વર્ષ ચાલ્યું. આજના વિજ્ઞાનના જમાનાનું એક વર્ષ
 જૂના જમાનાના દસ વર્ષની બરાબર છે.

આ તો રેડિયો વાયરલેસનો જમાનો છે. વિજ્ઞાને દેશ-

દેશને પાસે લાવી મૂક્યા છે અને કાળની મતિ વધી ગઈ છે એટલે રાજકીય આઝાદી મેળવવી એ આપણે માટે સહેલી વાત હતી પરંતુ જો આપણે આર્થિક સમતા સ્થાપવાનું કામ અહિં સાથી પાર પાડીએ, તો એ એક બહુ મોટી વાત બનશે એનાથી નિર્વંશતા એટલે કે અહિંસક પ્રતિકારની શક્તિ ખૂબ જ વધી જશે.

વિદ્વાનના જમાનામાં રાજકીય આઝાદી પ્રાપ્ત કરવી સહેલી છે કારણ કે દુનિયાની શક્તિઓ એને અનુકૂળ છે એને જ લીધે આપણને આટલા વખતમાં અહિંસાની શક્તિનું પૂરેપૂરું ભાન થઈ શક્યું નથી. એ જો થયું હોત તો ગાંધીજીની હયાતી છતાં દેશના બે ટુકડા ન પડ્યા હોત. સ્વરાજ્ય મળ્યા પછી હિંદુ-મુસલમાનોના જે ઝઘડાઓ આપ્યા, એમાં સાબો ભોઠો બરબાદ થઈ ગયા, એ બધું થયું ન હોત તેથી મારે કહેવું પડે છે કે આપણને અહિંસાની શક્તિનું પૂરેપૂરું ભાન થયું નથી.

ત્યારે આપણી અહિંસા એ લાચારીની અહિંસા હતી. પણ હવે આપણા હાથમાં સત્તા આવી છે આપણે ધારીએ તો અહિંસાને રસ્તે ચાલી શકીએ અને ધારીએ તો હિંસાને રસ્તે ચાલી શકીએ એટલે હવે જો આપણે આપણે આર્થિક પ્રશ્ન અહિંસાથી ઉકેલી શકીએ, તો દુનિયામાં નિશ્ચય પ્રતિકાર અસરકારક સાબિત થશે અને દુનિયાને એક માર્ગ મળી જશે માટે આપણે સારી રીતે વિચાર કરવો જોઈએ.

દયા પ્રાથમિક ધર્મ છે. ધર્મની એ પૂર્ણતા નથી. દયા ધર્મનું ફળ નથી, દયા તો ધર્મનું મૂળ, આરંભ છે. જ્યારે પરિપૂર્ણ થશે—એટલે કે એને ફળ બેસશે—ધારે ॥નું ફળ બેસશે.

સમાજમાં દયા ચાલે છે અને લોઢા માને છે કે વિષમતા ની તેમ ટકાવી રાખીને દયા કરી શકાય. પણ હવે પૂરતી નથી. હવે સમતાની જરૂર છે. સમતા સ્થાપવા બુદ્ધાન-યત્ન ચાલે છે. નિર્વેર પ્રતિકાર અને સત્યાગ્રહનું એક અંગ છે. હું સતત દુર્માં કરું છું, વરસતા વરસાદમાં ફરું છું. લોઢા પાસેથી જહો ભાગ માગું છું, ડોર્ધ 'આપે છે, તો લેવાની ના પાડું છું. આ બધી સત્યાગ્રહ પાલે છે. ડેટલાક મને પૂછે છે કે 'આની અસર ન તો તમે શું કરશો ?' મેં કહ્યું કે હું એ રીતે વિચાર કરતો નથી. પણ કશું જ પરિણામ ન આવ્યું, તો મિહ એક એવું મહાન સત્ત્વ છે કે, એની સામે ડોર્ધ શકતું નથી. કારણ, એમાં નિર્વેરતા અને પ્રતિકાર મને સમાયેલાં છે અને એનાથી શક્તિ વધી જાય છે.

સત્યાગ્રહ

આ મારો સૌમ્ય સત્યાગ્રહ ચાલે છે. આજળ ઉપર એ પણ બની શકે. હું આવી વાત કરું છું, ત્યારે ડેટલાક હિં કે, હવે તમે તો ધમકાવવા મંડા.

અહિંસાની ખતરનાક વ્યાખ્યા

ખીજી વિચારવાની વાત એ છે કે, ગાંધીજીએ દરેક વાતમાં અહિંસાનું નામ લીધું, એટલે તો આપણા સૌ ઉપર અહિંસાનો વરદહસ્ત છે. પરંતુ આપણામાંથી કેટલાક સરકારમાં ગયા, કેટલાક બહાર છે. એટલા માટે આ દિવસોમાં મોટે ભાગે અહિંસાનો સરકારી અર્થ એવો થયો કે સમાજને કમમાં કમ તકલીફ આપવી, સમાજને બહુ પીડા ન થાય, હાલની આપણી જે વ્યવસ્થા છે, એમાં બહુ અડચણ ન આવે, એવું નામ અહિંસા ।

આને બ્યારે એવું કહેવામાં આવે છે કે ‘સમાજવાદી સમાજરચના’ કરવી છે, ત્યારે સાધોસાધ એમ પણ કહેવામાં આવે છે કે, “અમારી પદ્ધતિ અહિંસાની રહેશે.” બ્યારે. આ એકે મૂત્રો એક સાથે હું સાંભળું છું, ત્યારે મારે મન એ બંને મળાને સત્યાગ્રહ કે સર્વોદય સિવાય ખીજો કોઈ અર્થ નીકળતો નથી.

પરંતુ કેટલાક લોકો એનો એવો પણ અર્થ કરે છે કે, આપણે સમાજવાદી સમાજરચના માટે જે પરિવર્તન કરવું પડશે તે બિલકુલ આસ્તે આસ્તે કરવું જોઈશે.

સમાજરચનામાં તકલીફ ન પડે, બહુ વધારે ફેરફાર એકદમ થઈ ન શકે, એવી રીતે કામ કરવાને આજકાલ મોટેભાગે અહિંસા માનવામાં આવે

છે ન જાતહાર્દન, ન વિદિષાદર • એટલે કે એવી સ્થિતિ,
જેમા આપણે બહુ આગળ ન વધીએ, અને આજની
હાલત પણ લગભગ એવી ને એવી રહે સાથે સાથે
મનને સમાધાન પણ થાય કે ‘ આપણે એક
આદર્શ સામે રાખ્યો છે, અને એનો કંઈ ને કંઈ
જપ કયાં કરીએ છીએ. ’ એટલે તો, જે કાંઈ કરશું
જેમા એનો થોડોક સ્વાદ આવી જ નશે, અને ધીમે
ધીમે એ કામ બનશે

મને લાગે છે કે અહિંસાની આ વ્યાખ્યા આંહસા માટે
પણી જ ખતરનાક છે, ને હિંસાને માટે બહુ ઉપયોગી છે

એ અહિંસાનો અર્થ ‘એછામા એછી ગતિએ,
સમાજને વધારે તકલીફ આપ્યા વગર આગળ
વધવું ’ એવો કરવામા આવે, તો એ અર્થ અહિંસા
ના હિતમા નહિ, હિંસાના હિતમા છે એથી તો
હિંસા બહુ જોરથી વધશે

આપ શરાણનધીને કહેા કે ‘ જો સ્વો ’ (ધમિ થાલો),
તો શરાણખોરી જોરથી આગળ વધશે દુર્બલતા જોરદાર
હોય છે એટલા માટે અહિંસાને માટે ‘ જો સ્વો ’ ની વાત
લાગુ ન કરશો. એને હિંસા માટે લાગુ કરો. હિંસા માટે
‘ જો સ્વો ’ બહુ સારું છે, અહિંસામા તો તીવ્ર સવેગ હોવો
જોઈએ. શાસ્ત્ર-શાક્ય છે “ તીવ્ર સવેગનામ્ આસત્ર ”

અગર આપ લઘાઈ ને જલદીમાં જલદી, નજદીકમાં નજદીક સાવચા આઠતા દેા તો, એમાં તીવ્ર સંવેગ દેાવેા જરૂરી છે.

અગર અહિંસાનો અર્થ આપણેા મૃદુ, નરમ, નિર્વિદ્ય કરવામાં આવે, તો એથી વિરોધી શક્તિઓ, હિંસક શક્તિઓ, આપણી અનિચ્છા છતાં, વધશે.

મુદાનમંત્રા (હિંદી) ૫ ૧૨૭/૨૮

સૌમ્ય-સૌમ્યતર-સૌમ્યતમ સત્યાગ્રહ

આપણે સત્યાગ્રહનો વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે સમસ્ય એવી રીતે કરીએ છીએ કે, જેમ માનવીએ નાની હિંસામાંથી મોટી હિંસા અને મોટી હિંસામાંથી અતિ-હિંસામાં કદમ ભડું, તે રીતે આપણે ૫ પ્રથમ તો એક સૌમ્ય પ્રકારનો સત્યાગ્રહ કરીશું. આને અમારી જે પદ્ધતિ આધી રહી છે એ ૫મું સત્યાગ્રહ છે, એમ અમે કહીએ છીએ.

સોડા ૫મું એ વાત માની સર્ષ કહે છે: “ પરંતુ એનાથી કામ ન બન્યું” તો ૫મું તીવ્ર સત્યાગ્રહ કરશું; એનાથી ૫મું ન બન્યું તો ૬મી ૫મું તીવ્ર સત્યાગ્રહ કરશું. એ રીતે એની તીવ્રતા વધારતા જશું.”

પરંતુ યથાર્થમાં, આપણું ચિંતન એથી બિલકુલ ભીલું કાણું જોઈ એ. આપણે જે સૌમ્ય સત્યાગ્રહ શરૂ કર્યો છે, એનાથી કામ ન પડ્યું તો, એનાથી ૫મું સૌમ્યતર સત્યાગ્રહ [હિંદી], કે જેથી એની તાકાત બહે. અને એટલાથી ૫મું કામ

ન થયું તો એનાથી પણ કોઈ સૌમ્યતમ સત્યાગ્રહ શોધી કાઢીશું, જેથી એની તાકાત વળી વધે

તમે બાણેા છો કે, હોમિયોપથીમાં એટું સીખનામાં આવે છે કે, ઓપધિ થોડી માત્રામાં લેવી અને એને ખૂબ જ ઘૂંટવી, વાર-વાર ભાવિત કરવી બાનનાથી જે ભાવિત થાય છે, તે સુદૃઢમાં સુદૃઢ હોવા છતાં અધિક પરિણામદાયી બને છે

હિંસા-શાંતિમાં એવું માનવામાં આવે છે કે સૌમ્યશાંતિમાં કામ ન ચાલે, તો એનામાં તીવ્ર શસ્ત્ર લેવાથી તાકાત વધે છે અને તે અસર્ય વશસ્વી બને છે, પરંતુ અહીં એનાથી શાપ હિંસાની પ્રક્રિયા હોવી જરૂરી છે.

પૃષ્ઠી, ૨૭-૩-૫૫

સૌમ્ય સૌમ્યતર અહિંસક કાર્યક્રમ

સૌથી મોટી વાત એ છે કે વાતાવરણમાં આને હિંસા વ્યાપેલી છે અને હિંસાથી કેટલાક કામ સધાય છે, એવો ભોંકિને ભરોસો પડતો નથી છે

કોઈક કામ તો થવાનું એ તો પહેલાં પણ થઈ હતું અને આને પણ યાદ છે પણ એ જ્ઞાન નફાનું કામ છે, અને જો તે થયું તો પણ દેશનું તો સરનામે તુકસાન જ થશે આ બધું અહિંસાની વિચારસરણીમાંથી આવે છે

અહિંસાની આ વિચારસરણીનું આજકાલ બારે વેગથી ખંડન થઈ રહ્યું છે. વાતોમાં તો સૌ કોઈ અહિંસાને સ્વીકારે છે. પણ ખરેખર જોવા જઈએ, તો હિંદુસ્તાનની માનસિક સ્થિતિ આજે કામોડાળ છે. ગાંધીજીએ જન્મભાવેલી શ્રદ્ધાઓ આજે બંને પ્રકારે તૂટી રહી છે. કેટલાક માણસો એ શ્રદ્ધાને એકાગ્રી માનીને છોડી રહ્યા છે. બ્યારે કેટલાક લોકો એ શ્રદ્ધાઓનો અનુકૂળ એવો વ્યવહારુ અર્થ કરી રહ્યા છે, અને 'એનો અમલ કરનારા આપણે જ બેડા છીએ,' એમ માનીને એને છોડી રહ્યા છે. અને છતાં પાછા એ લોકો સમજે છે તો એવું કે, ગાંધીજીના વિચારોનું વ્યવહારને અનુકૂળ એવું અનુકરણ અમે કરીએ છીએ.

શાસ્ત્ર અને શસ્ત્ર બંને સાથે

'આજે દુનિયા હજી એને માટે લાયક નથી, આથી સામાજિક ક્ષેત્રમાં અમે એનો અમલ નથી કરી શકતા', એવું માનીને એમણે મન મનાવી લીધું છે. આમ શાસ્ત્ર પણ સરસ રીતે ચાલે છે, અને શસ્ત્રવ્યવહાર પણ ચાલે છે.

હિંસાથી આખરો વિદાય

આપણે ક્યારેક પણ હિંસાથી આખરી વિદાય લેવી જ પડશે. એ સમય આજે ને આજે છે કે નહીં તે તમે નક્કી કરો. જાણી મને તો લાગે છે કે બધા ધર્મોના આચરણનો જો કોઈ ચોખ્ખો સમય હોય તો તે આ જ સમય છે. આ પહેલાં તો એ હતો નહીં કેમકે એ તમાજાંગના નીલળા ગમે છે.

ભવિષ્યમા પણ જો નથી, કારણ આજે જો હાથમા નથી, જ્યારે આ ઘડી આપણા હાથમા છે આપણે જેને હિચિત ધર્મ માનીએ, તેના આચરણ માટે આપણા હાથમા આ જ સમય છે

આજની ક્ષણ આપણે ગુમાવીએ, અને તે પણ ભવિષ્યમા આપણે જો કરશુ, એવી આશાથી ગુમાવીએ, એમા મને તો એક પ્રકારનો મોઢ લાગે છે સલામ છે કે એ મોઢ ન પણ હોય, અને તમે કહો છો તેવો વાસ્તવવાદ (Reality) હોય મને તેમ પણ એ એક વસ્તુસ્થિતિ છે કે, અહિં સા પર બ ને ખાલુથી મહારો ધર્મ રચા છે જેઓ અહિં સામા ગદ્દા રાખતા હોય તેઓ વ્યવહારુ કારણોસર તેનાથી અળગા રહે છે જ્યારે ખીજા વળા એમ કહી રચા છે કે, અમે જો કંઈ કહીએ છીએ તે જ આજની હાલતમા અહિં સાગ્રુ અસહી સ્વરૂપ છે આમ તેઓ પણ અહિં સા પર ધા કરે છે આમ આ દિવસોમા બ ને ખાલુથી હિંસાને ઘણુ બગ મળ્યા કયું છે સ્વરાજ્ય આવ્યા પછી મળ્યું છે. એનો આપણે સામનો કરવો પડશે

યોજનાની આવશ્યકતા

મુકામલો જ કરવો હોય તો કાઈ ને કાઈ યોજના જરૂરી છે જેનો મેં ઘણાંવાર ઉલ્લેખ કર્યો છે તે સૌ પ્રથમ યોજના જો છે કે આપણે ધીમે ધીમે સૌમ્યમાથી સૌમ્યતર, અને પછી સૌમ્યતમ તરફ જવું પડશે

ક્રિયા : વિચારસિદ્ધિનું સાધન

જેને આપણે ક્રિયા કહીએ છીએ, તે વિચારને અમલમાં મૂકનાનું એક સાધન છે. જેમ વિચારને અમલમાં લાવવા માટે, વિચારના અવતરણને માટે એ સાધન છે, તે જ રીતે એ વિચારનું પરિણામ પણ છે. તમે ભૂદાન કરો એથી તમારી ઉદારતા વધી તમારી ઉદારતા વધી, એને પરિણામે તમે ભૂમિદાન કરો છો આનો અર્થ એમ થયો કે ક્રિયા એ વિચારસિદ્ધિનું સાધન પણ છે જેટલે અંશે વિચારસિદ્ધિનું સાધન છે, તેટલે અંશે જ આપણે તેના પર ભાર હોવો જોઈએ અને જેટલે અંશે ક્રિયા એ વિચારસિદ્ધિનું પરિણામ છે, તેટલે અંશે આપણે તેના આગ્રહ ન રાખવો જોઈએ અમુક વિચારને પરિણામે પામ્ય કરોડ એકર જમીન મળી જોઈએ એવો મેં નિર્ણય કર્યો છે પણ એ પરિણામ છે આથી દાન પ્રાપ્તિની ક્રિયાની આસક્તિ આપણને ન હોવી જોઈએ દાનનો વિચાર, અર્થાત્ સમ-વિભાજનનો વિચાર લોકો સમજે, હું સમજું, મારા જીવનમાં એ વિકસે, એટલે લોકોના જીવનમાં તો એ વિકસ્યું જ સમજો લોકો વિચાર સમજે એટલે એનું પરિણામ આવનાનું જ પણ એનો મને ઝાઝો આગ્રહ નથી હું તો વિચાર જ સમજીશ અને સમજાવીશ

જેટલે અંશે ક્રિયા એ વિચાર-સિદ્ધિનું સાધન છે, જેટલે અંશે જ તેના ઉપર હું વજન આપીશ જેમ કે પગે

ચાલવું જે હું પણ ન ચાલતો હોત તો વિચાર ન સમજાવી શકત એટલા માટે હું પણ ચાલવાનો આગ્રહ રાખુ એ જરૂરી છે, પણ એવો જ આગ્રહ હું દાન-પ્રાપ્તિ માટે રાખના માફું તો એ પરિણામલક્ષી ક્રિયા થઈ.

નિવૃત્તિ અને ક્રિયા

આતુ પરિણામ નિવૃત્તિ-માર્ગમાં આનશે એવો ધણુને કર રહે છે પણ અને એવો ભય એટલા માટે નથી લાગતો કે નિવૃત્તિ તો પહેલેથી જ મારા મનમાં વસી ચૂકી છે. આથી વિશેષ નિવૃત્તિ આનશે એવી શક્યતા હવે બહુ ઓછી છે, એટલે અને આનો કર લાગતો નથી પણ હું જાણું છું કે ક્રિયાની વધુ પડતી આસક્તિ ન હોવી જોઈ એ સાધનાર પ્રક્રિયાની આસક્તિ ભલે હોય. પણ તેથી આગળની જે ક્રિયા છે તે તો સમાજ કરશે સમાજ તરફથી જે ક્રિયા થશે તે ક્રિયાનો આગ્રહ હું મારા મનમાંથી દૂર કરવા માણું છું હું નથી માનતો કે એવો કોઈ આગ્રહ મારા મનમાં પહેલા પણ હતો.

પણ જ્યાં ક્યાંક સામુદાયિક કાર્ય શરૂ થયું ત્યાં એની સાથે સાથે એટલાક સંકલ્પ પણ આવનાના એ સામુદાયિક સંકલ્પ હોય છે આથી એમાં ખાસ કોઈ દોષ નથી હોતો પણ ધીમે ધીમે આ પ્રક્રિયાનું જે પરિણામ આવ્યું, એ જોતાં આનાથી વધુ સૌમ્ય પ્રક્રિયા, એટલે કે જેમાં ક્રિયાની તીવ્રતા ઓછી હોય અને વિચારની પ્રક્રિયા જોગદાર હોય એવી કાર્ય-પદ્ધતિ આપણે અપનાવવી પડશે.

* અક્ષયત્વ, શુદ્ધ વિચારનું ચિંતન કરવામાં એને સમજવામાં, વ્યક્તિગત રૂપે એના અમક્ષમાં અને ખીજાને સમજાવવામાં આપણું કામ પૂરું થઈ જવું જોઈએ. વિચારવું અને સમજવું એ બહુ મોટું કામ છે. આપણા પોતા માટે જો આપણે એટલું કરીએ અને આપણા મનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો મોહ ન રહી જાય, શુદ્ધ વિચારનું આપણને દર્શન થાય, તો હું માનું છું કે તેવું ટકા કામ થઈ ચૂકયું.

શુદ્ધ વિચારનું ચિંતન કરવું અને શુદ્ધ વિચાર કહેવો એ પોતે જ એક બહુ મોટું કામ છે. હવે જો આ પ્રકારનો વિચાર એક વખત મનમાં આવ્યો જ છે, તો પછી તે પ્રમાણે ક્રિયા શરૂ થઈ જવી જોઈએ. એ પછી ખીજાએ મત્તે આપણું કર્તવ્ય એટલું જ રહે છે કે આપણે એમને વિચાર સમજાવી દઈએ, આપણી ફરજ એવી આગળ નથી જતી. એટલે આપણે વધારે વિચાર-પરાયણ થઈએ અને ક્રિયાની જે મર્યાદાઓ છે, તેને બરાબર સમજીએ, તો અહિંસા વધારે ફેલાશે એમ મને લાગે છે. અર્થાત્ ભૂમિદાનને હોખા વિના એ ભૂમિકાને આપણી વિચારસિદ્ધિના એક સાધન તરીકે પકડી રાખી, બાકી એકદમ શુદ્ધ અહિંસા-વિચારને જ દુનિયામાં ફેલાવીએ, અને એમાં ચિત્ત-શુદ્ધિની દૃષ્ટિએ અનિવાર્ય, જેટલી પણ તપસ્યા કરવી પડે, તે આપણે પોતે કરીએ—એ આપણું કામ હોવું જોઈએ. હું માનું છું કે આવું થયું તો આપણે એકાંગી નહીં રહીએ. આ વિચાર-પ્રવાહમાં, ભૂદાનના પ્રવાહમાં જેટલા લોકોને આપણે જેમી

લીધા છે, એથી ઘણા વધારે સોમને આપણે ખેંચી શકીશું. અને એ રીતે તેઓ જ્ઞાન કાર્યમાં લાગી જશે.

ધર્મ અને વિચાર

શુદ્ધ વિચાર કરવાવાળા એટલે કે શુદ્ધ વિચારનો પ્રયત્ન કરવાવાળા લોકો, સૌ દાર્દના કલ્યાણમાં વિશ્વાસ રાખનારાં, નિષ્કામ કર્મમાં માનનારાં અને આપણા પક્ષાતીત વિચારમાં જેમને શ્રદ્ધા છે તેવાં માણસો એકઠા થાય. શ્રદ્ધાનો મારો અર્થ એવો તો ખરો જ કે, તે માણસ તે પ્રમાણે ક્રિયા કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. જેમનામાં આવી શ્રદ્ધા છે તેમનું એક મંડળ બની શકે છે. અંગ્રેજીમાં ધર્મને માટે જે એક શબ્દ છે તે બહુ મહત્વનો છે. તેઓ 'ધર્મ' ને 'ફેઈથ' કહે છે. એક છે 'હિંદુ ફેઈથ' અને બીજો છે 'હિન્દુ થોટ.' પણ 'હિંદુ થોટ' તો થોડાક જ માણસો સમજ્યા છે.

ન્યારે 'હિન્દુ ફેઈથ' લાખો માણસોમાં છે. ઈસ્લામ વગેરે 'ફેઈથ' પણ આવા જ છે.

'ફેઈથ' માં લાખો માણસો છે, 'વિચાર'માં થોડાક માણસો છે અને 'કૃતિ'માં તો વળી એથી પણ થોડા માણસો છે. રથૂળ આચારમાં તો થોડા પણ લોકો છે, પણ વિચાર-પૂર્વકના કર્મમાં તો એથી પણ થોડા માણસો હોય છે. આમ ધર્મને માટે આ જે 'ફેઈથ' શબ્દ છે, તે બહુ મહત્વનો છે.

સર્વોદયને માટે જેમના મનમાં 'ફેઈથ' હોય, એવા જે પાંચ દસ લોકો હોય, તેમનું એક મંડળ થાય. તેઓ ખાસ વિષયો ઉપર ચિંતન કરીને એક શુદ્ધ વિચારના રૂપમાં લોકોની સામે તે રજૂ કરી દે. જો સામુદાયિક રીતે કોઈ વાત રજૂ કરવી હોય તો તેમ કરે. અને એમ ન કરવું હોય તો થોડી ચર્ચા કરી લીધા પછી લલેને છૂટા પડી જતા. અલગ પડીને તે પ્રમાણે કામ કરવા મડે. આવું સર્વોદય મંડળ બને, તો ઠીક થશે. આ દૃષ્ટિએ વિકાસ સાધવા માટે કદાચ એ લાભદાયી પુરવાર થશે.

સર્વોદય મંડળો

આગળ જતાં જેમ જેમ આપણે આપણા આદિજનને જનતાની તરફ લઈ જવાના સંકલ્પનો અમલ કરતા જઈશું, તેમ તેમ આજની આપણી જે સંમિતિઓ વચ્ચે છે તે વિખેરાઈ જશે અને લોખ પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે શુદ્ધ ભુદાં કામ કરશે. જરૂર પડે સર્વોદય મંડળ સાથે સલાહ-મસલત કરી લેશે. એની સલાહ પ્રમાણે બધું થતું જ જોઈએ, એવો સર્વોદય મંડળનો આમલ નહીં રહે એમની સલાહ પ્રમાણે નહીં વસ્તીએ તો સજ થશે, એવો કોઈ બોલો લોકોનાં મન પર નહીં હોય, એનું એક નૈતિક મૂલ્ય છે. એ નૈતિકતાને લીધે જ લોકો એની સલાહ લેશે. સલાહ માત્રવામાં આવશે તો આપવામાં આવશે, નહીં માત્રવામાં આવે તો પણ આપવામાં આવશે. આનો કંઈક આરંભ

ચાપ તો કદાચ આ વિચારને માટે એ અનુકૂળ પુરવાર થશે
ખમ્પુરી, તા ૪-૮-૫૬

અપરિચિત અને અપહરણ

માગ વિચારનો જે વિરોધી વિચાર આજે દુનિયામાં છે, તેનું નામ છે અપહરણ-પ્રક્રિયા આ પણ એક તત્ત્વ-વિચાર છે એમાં એમ મનાય છે કે, છેવટે વ્યક્તિ પણ છે તો સમાજને ખાતર માટે સમાજને ખાતર કોઈ એક વ્યક્તિનું ધન આચકી લેવું દોષયુક્ત નથી, જીનદુ આચકા ન લેવામાં જ નીતિ-દોષ છે એમાં એમ પણ મનાયુ છે કે, વ્યક્તિ પાસે સપત્તિ ગંધી શંકે અને વ્યક્તિની સપત્તિનું અપહરણ થતું રોકે તેવો જે વિચાર હોય તે અધર્મ છે આ વિચારમાં કેટલુંક સારું અને કેટલુંક ખોટું છે એમાં જે સારાપણ છે તેનું દુનિયામાં આકર્ષણ થયું, અને કેટલાક દેશોમાં તે પ્રભાવે સમાજગતના ઘર્ષ છે આટલા ટૂંકા ગાળામાં આપણે એના પરિણામો જાણી ન શકીએ પરંતુ એમાં જે વાદ છે તેનું આકર્ષણ આજ તો દુનિયાને ચાપ છે હિંદુસ્તાનમાં પણ અપહરણના આ તત્ત્વથી આકર્ષણિતા કેટલાક લોકો છે મારે એમનાથી જુદો વિચાર માડવો છે અપરિચિતનો વિચાર અપહરણનો વિરોધી વિચાર છે

અપરિચિત અપવાદરૂપ ?

આજનો સમાજ કહે છે કે અપરિચિત એ ઘણું જિવે વિચાર છે અને એ તો ગાંધીજી કે વિનોબા જેવાઓ માટે”

ચોરનો બાપ છે. ઈશ્વરના માનસંપુર્ણને આપણે કેઈમાં પૂરીએ છીએ અને બાપને છૂટો મેલીએ છીએ. એ સરકારી બનીને સમાજમાં મહાલો છે, અને ગાદીએ ચઢીને બેસે છે; આ ક્યાનો ન્યાય ? સ્તેન એમ સઃ । આપણે પાપી શક્તા નથી કે એ ચોર છે પણ બીતાએ એ બતાવી દીધું છે કે એ ચોર છે.

ગીતા અને ગૃહસ્થો

પણ વળી આપણે માની લીધું કે, ગીતા તો સંન્યાસીઓનો મંથ છે. એ ગૃહસ્થો સારુ નથી. આમ આપણે ગીતાને પણ સંન્યાસ પકડાવી દીધો. પહેલા આપણે સંન્યાસીઓનું એટલું બધું માન જાળવ્યું કે, આપણુ ધર પાપી છે, એમ માનીને એમને ધર ખડાર રાખ્યા પણ આજે આપણે એમને ધરમાં ન રાખતા મંદિરમાં એટલા સારુ રાખીએ છીએ કે સંન્યાસી ઘેર આવે અને રખેને દીકરો સંન્યાસી થઈ જાય । આજે દુનિયામાં જે સૌથી વધુ સંધરો કરે તે છતે છે સંધરો સૌના માથે સવાર થઈ ને બેઠો છે. પણ આજના યુગ માટે ઉપયોગી તત્ત્વ અપરિમલ્લું જ છે. એ કેવળ સંન્યાસીઓ માટે નથી, ગૃહસ્થો માટે પણ છે

અપરિમલ્લની તાલીમ

આજે હિંદુસ્તાનના તમામ ઉદ્યોગો ભાંગી પડ્યા છે અને જમીનની માગણી વધતી જાય છે. તેથી જમીનને

સવાલ ઉપાડી લઈ ને અપરિચિતની તાલીમનો આરંભ કરીએ,
તો એ વિચાર સમાજના મનમાં સારી રીતે બેસી જશે.

કુબેરશાહી અપરિચિત !

મારો અપરિચિત શંકર જેવો નથી. ચામડું
ઝોઢીને સમૂત્ર ચોળનારો તે કોઈ પણ બની શકે,
પણ કુબેર એની મકડમાં હશે. ચિંજીની પાસે લક્ષ્મી
પડી છે, પણ એ એના પ્રત્યે ઉઠાસીન છે. સમાજમાં
બધું હાજર હશે, પણ વ્યક્તિ પોતાને આજે ખપતું
જ લેશે. આવતી કાલની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી.
જીવવાનીમાં જે સમાજની ચિંતા કરે છે, ઘડમણમાં
સમાજ એની ચિંતા કરશે.

ટિકારી, તા. ૩૧-૧૦-૧૯૫૨

હૃદયપરિવર્તનનું ગર્જિત

ભૂખ્યા પાડોશીની ચિંતા કરવી એ આપણું કર્તવ્ય છે.
આવો, ધર્મ સોને શીખવશે છે. આંહુગાજીવાળાઓ ભૂખ,
અતાન અને ગિભારીથી સજડતા હોય, ત્યારે જેમની પાસે
ધન, હુદ્દિ અને શક્તિ છે, એવાઓને એનું ન પાડવું જોઈ એ.
આને જ હું હૃદય-પરિવર્તન કહું છું. નેતિક દગાણ અને
હૃદય-પરિવર્તન વચ્ચે બેઠ પાડવો એ ભૂલભરેલું છે.

હૃદયપરિવર્તન ગર્જિત પ્રમાણે નથી ચર્તા એક માણસનું

હૃદય-પરિવર્તન થાય છે, એની અસર બીજા પચાસ 'જાણી' પર પડે છે. આને જ માણસના વિચારસુ' દબાણ કહે છે. હિંસા-શક્તિથી આ તદ્દન ભ્રષ્ટ્ર છે. વેદમાં કહ્યું છે કે, દાન દોષકલ્પજાથી અપાય છે. એટલે લોકલક્ષ્ય એ એક મોટી વસ્તુ છે. આખો સમાજ શુ કહેશે, એ વિચારીને કંઈ કરવું એવું નામ હૃદય-પરિવર્તન જ છે. હૃદય પરિવર્તનને ગળ લઈને માપવા એસવું એ જરાખર નથી.

બહારની પરિસ્થિતિથી હૃદય-પરિવર્તન થાય છે અને હૃદય પરિવર્તનનાં અસર બહારનાં પરિસ્થિતિ પર પડે છે. એકબીજાની એકબીજા પર અસર પડે છે. બોજમાંથી ફળ અને ફળમાંથી બીજ થાય છે.

પંખીને જે પાંખ હોય છે. એક પાંખથી એ ઊડી ન શકે. તેમ ધર્મકામ પલ્લુ જે પાસેથી થાય છે, એક તો અંદરની જાગૃતિ જોઈએ અને બીજું બહારની પરિસ્થિતિ તે પ્રમાણે ફેરવવી જોઈએ

સામાન્ય ધર્મ-પ્રચાર અને ક્રાંતિ અથવા ધર્મ-ચક્ર-પ્રવર્તન એ બે જુદી જુદી વસ્તુ છે. સામાન્ય ધર્મ તો નિષિદ્ધો ને સંતો જ સમજાવતા આવ્યા છે. એટલે સર્વ-સાધારણ ધર્મ-પ્રચાર એ એક વાત છે, અને 'યુવની માગને રસતીને એનો ધર્મ-વિચાર સાચે મેળ પાડી દેવો,' એ બીજી વાત છે. માંધીજીએ દેશને એ જ રીતે અહિંસા શીખવી.

પ્રેમથી, અહિંસાથી વર્તવાની વાત તો બૂની જ હતી. પણ એનો સ્વરાજ્ય સાથે મેળ પાડી આપ્યો ન હોત, તો એમને બહુ તો દસ વીસ એલા મગી જત. એ વખતે આપણે તલવારથી લડી શકીએ તેમ નહોતા કારણ કે આપણે નિઃશસ્ત્ર હતા; અને અશક્તિએ આપણા કરતાં વધારે બળિયા હતા. મારે અહિંસાથી લડવું જ સારું હતું. પરિસ્થિતિ પણ એને ફાવતી હતી. આમ એણે ધર્મ-વિમારનું આંતરિક બળ અને પરિસ્થિતિનું બળ-એમ બંનેનો મેળ પાડી દેશને અહિંસા શીખવી. અને એનાથી જ આપણને સ્વરાજ્ય મળ્યું.

એવી જ રીતે આજે ગરીબોને જમીનની જરૂર છે. માત્ર હિંદુસ્તાનમાં નહીં, આખા એશિયામાં જમીનની જૂખ છે. ગરીબો જમીન મળ્યા વગર જીવે નહીં એવી સ્થિતિ છે આની સાથે બોડીને દુ સોડીને ધર્મ-વિચાર સમજાડું, જૂખ્યા પડોડીને જમીન આપવી જોઈએ. જમીન એ તો પરમેશ્વરની દેવગી છે, મારે એના પર સૌનો અધિકાર છે.

આ જ વાત આજથી હજાર પાંચમેા વર્ષ પહેલાં સમજાવવા બેઠો હોત તો લોક મારી વાત કાને ન ધરત. પણ આજે એ વાતનો યુગની મામ સાથે મેળ પાડી આપું છું.

પરિસ્થિતિની માથે જ્યારે ધર્મ-આવના જોડાઈ જાય, ત્યારે એ લોકોના હૃદયને રાજી કરી શકે છે.

એમાંથી જ મહાન શક્તિ પેદા થાય છે અને એના
પડે ધર્મ-ચક્ર-પ્રવર્તન થાય છે.

સિસર્ક, ૨૭-૬-૧૯૫૩

વિજ્ઞાનયુગની સ્થિતપ્રજ્ઞતા

સ્થિતપ્રજ્ઞતા આ શ્લોક બહુ પ્રાચીન કાળથી જાણીતા
છે. પરંતુ પ્રાચીનમાં એનો પાઠ કરવાનો ચાલુ ગાંધીજીએ
શરૂ કર્યો. આ શ્લોકોનો મહિમા શંકરાચાર્યે બહુ ગાયેલો
છે. જ્યારે જ્યારે તેઓ અંતિમ અવસ્થાની પ્રતીતિ કરાવવા
માત્રે છે, ત્યારે ત્યારે એમણે સ્થિતપ્રજ્ઞતાં લક્ષણો જણાવ્યાં
છે. એમને માટે આ કોઈ એવી આશ્ચર્યની વાત નહોતી.
કારણ કે એમાં એક પરમ સંન્યાસીનો આદર્શ રજૂ કરવામાં
આવ્યો છે, જે હમેશાં એમની દૃષ્ટિ સમક્ષ રહેલો. તે તે
એમને અત્યંત પ્રિય હતો. જ્યાં સ્થિતપ્રજ્ઞતા સધાર્થ મર્ધ
ત્યાં દેવળ મુક્તિ જ બાકી રહી જાય છે, બીજું કશું જ
બાકી રહેતું નથી. શંકરાચાર્ય આ વિચારોમાં તન્મય હતા,
એટલે એમણે આ શ્લોકો પર બાર મૂક્યો, એ સ્વાભાવિક
જ હતું.

પરંતુ આ શ્લોકોને આટલા લોકપ્રિય બનાવવાનું
ત્રેય મહાત્મા ગાંધીને મળ્યું. એમણે આ શ્લોકો અમારા
જેવા સાધારણ સાધકો સમક્ષ, વ્યવહાર અને રાજનીતિમાં
કામ કરનારા લોકો સમક્ષ મૂક્યા. હું નથી માનતો કે
હિંદુસ્તાનમાં ગાંધીજી પહેલાં આ રીતે દુનિયામાં કામ કરનારા

વ્યવહાર લોકો સ્થિતપ્રજ્ઞના, શ્લોક બોલતા હશે. મોટે ભાવે સર્વસાધારણ લોકો લોકો-એનાં લક્ષણ ગ્રાપ્તા કરતા હોય છે * * * પરંતુ સ્થિતપ્રજ્ઞના શ્લોક અતિમ અવરચાતું વર્ણન કરતા હોય છતાં ગાંધીજીએ એ જ શ્લોકો પસંદ કરીને લોકો સમક્ષ રખા કર્યા ને એ લોકપ્રિય બની ગયા.

ગાંધીજીએ આ શ્લોકોની પસંદગી શાથી કરી, ને એ જ શ્લોક એમને એટલા બધા આકર્ષક કેમ લાગ્યા? એનો કેઈક અંદાજ આપણે કાઢી શકીએ છીએ. એક એક કારણ એ છે કે, વિજ્ઞાનના યુગમાં ને વસ્તુની અત્યંત જરૂર છે, એની પૂર્તિ આનાથી થાય છે.

શંકરાચાર્યને આત્માની અતિમ સ્થિતિનું આકર્ષણ થયું જ હતું. ને તેઓએ દૃષ્ટિએ જ આ શ્લોકો તરફ જોતા. પરંતુ વિજ્ઞાનયુગમાં ભૂવનાશંકોને આ શ્લોકોમાંથી એવી એક ચીજ મળે છે, જેની આ યુગને અત્યંત જરૂર છે.

આ શ્લોકોમાં સૌથી વધુ મહત્ત્વ 'પ્રજ્ઞા'ને આપવામાં આવ્યું છે. 'પ્રજ્ઞા' અર્થાત્ 'નિર્ણયશક્તિ'. આ 'નિર્ણયશક્તિ' જેટલી પરમાર્થના કામમાં આવશે, એટલી જ વ્યવહારમાં આવશે જરૂર.

આજના વિજ્ઞાનયુગમાં ગુનુધના સવારો જદુ વ્યાપક બની ગયા છે. એટલે જ કપરી સમસ્યાઓ ઉભી થતી

વ્યવહાર લોકો સ્થિતપ્રજ્ઞના શ્લોક બોલતા હશે. મોટે ભાગે સર્વસાધારણ ભક્ત લોકો એનાં લક્ષણ ગાયા કરતા હોય છે * * * પરંતુ સ્થિતપ્રજ્ઞના શ્લોક અંતિમ અવસ્થાનું વર્ણન કરતા હોવા છતાં ગાધીજીએ એ જ શ્લોકો પસંદ કરીને લોકો સમક્ષ રજૂ કર્યા ને એ લોકપ્રિય બની ગયા.

ગાધીજીએ આ શ્લોકોની પસંદગી સાચી કરી, ને એ જ શ્લોક એમને એટલા બધા આકર્ષક કેમ લાગ્યા તે એનો કંઈક અંદાજ આપણે કાઢી શકીએ છીએ. એનું એક કારણ એ છે કે, વિજ્ઞાનના યુગમાં જે વસ્તુની અત્યંત જરૂર છે, એની પૂર્તિ આનાથી થાય છે.

શંકરાચાર્યને આત્માની અંતિમ સ્થિતિનું આકર્ષણ થતું જ હતું. ને તેઓએ દર્શિએ જ આ શ્લોકો તરફ જોતા. પરંતુ વિજ્ઞાનયુગમાં જીવનારાં એને આ શ્લોકોમાંથી એવી એક ચીજ મળે છે, જેની આ યુગને અત્યંત જરૂર છે.

આ શ્લોકોમાં સૌથી વધુ મહત્ત્વ 'પ્રજ્ઞા'ને આપવામાં આવ્યું છે. 'પ્રજ્ઞા' અર્થાત્ 'નિર્જંયસક્તિ'. આ 'નિર્જંયસક્તિ' જેટલી પરમાર્થના કામમાં આવશે, એટલી જ વ્યવહારમાં આવતી જશે.

આજના વિજ્ઞાનયુગમાં મનુષ્યના સવાસો બધું વ્યાપ્ત બની ગયેલા છે. એટલે જ કપરી સમસ્યાઓ ઊભી થતી

જેમ અંતિમ શ્રદ્ધ-દર્શનને માટે સ્થિતપ્રજ્ઞનાં સદ્ગુણો સિવાય કોઈ ગતિ નથી, એ જ રીતે આ જમાનાની સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે પણ એના સિવાય કોઈ ગતિ નથી. આ દિવસોમાં આખી દુનિયાના ખગર ટેલો ઝડપથી ચળી નય છે, ને એક કલાકમાં તો એ આપણા મનમાં એવું સ્થાન જમાવી સે છે. એ ખજોરાની આપણા પર અસર થતા દ્રિષ્ટા વિના, બિનકુલ તદ્દસ્ય સુદિધી આપણે આપણા નિર્ણયો સેવાના દોષ છે. જે એના પર અસર થાય છે, તો આપણા નિર્ણયો જરાજર નથી સર્જી શકાતા. આમ આ જમાનામાં નિર્ણયશક્તિનો મર્યાદા બહુ જ વધી ગયો છે.

એટલા જ માટે તાધીજીએ સામાન્ય કાર્યકર્તાઓ સમક્ષ પહોંચી જતા આ મોડેલો રજૂ કર્યાં. માણસ અનેક પ્રકારે સમાજની સેવા કરી શકે છે. શારીરિક સેવા, માનસિક સેવા તથા વાણી દ્વારા પણ તે સેવા કરી શકે છે. પરંતુ આ જમાના સૌથી મેઘ સેવા એ છે કે, જેના વડે સમાજ વિચારવાની બાબતમાં સ્વચ્છતા જોડે છે. જેના વડે સમાજની પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં પોતાને માટે વિચાર કરવાની શક્તિ બુદ્ધિ જાય, તો એથી સમાજની વચ્ચે મોટી સેવા થઈ જાય છે.

જે સ્થિતપ્રજ્ઞનાં આ સદ્ગુણો આપણા ભોમના દગ્ગમાં આવી જાય-ને એ કાર્મિક મુખેલ જન્મ નથી જોઈ શકી શકું છું—તો સમાજના પ્રવચનના ઉદ્દેશ બહુ જલ્દી જાય. કારણ એના પરિણામે પરિણામમાં નિર્ણયશક્તિ રાખવા

અર્થ ગર્ભ હશે. જેવી રીતે ભરે ધરમાં એક એક હોતો પ્રગટતાં રાતનો અપકાર દૂર થઈ જાય છે, એ જ રીતે પ્રત્યેક ધરમાં સ્થિતપ્રજ્ઞનાં સ્વસ્થ દાખલ થતાં નિર્ણયશક્તિ દાખલ થઈ જાય છે, આપણે જો એમ ધન્યતા હોઈ એ કે દુનિયામાં 'લોકત્રય'ની સ્થાપના થાય-ને 'શાસનમુક્તિ' આવી જાય તો મનુષ્યની સુધિ શાંત, સમ, ને શુદ્ધ બનવી જોઈ એ.

ગુરુપુર, ૧૨-૬-૫૫

સોને મટિ રાકય માર્ગ

મેં સરમાં જ કહ્યું હતું કે હાતનો અર્થ છે સમ-વિભાજન. પરંતુ લોકો પૂછે છે કે 'સમવિભાજન' નો અર્થ જો એવો કરવામાં આવે કે, જેથી માલિકી મિટાવી દેવાની વાત પેદા થાય, તો એ તો વેરાગ્ય-વૃત્તિનો સવાલ જોતો થાય. એટલી વિરક્તિ લોકો થી રીતે કબૂલ કરશે ?

હું સ્વીકારું છું કે 'સમવિભાજન'માં જો કેવળ વિરક્તિ (વેરાગ્ય) તો જ રૂપ હોય, તો તે અપ્રાપ્ત ન જ જાની શકે-લોકો. એને અરુણ ન કરી શકે.

એક અર્થમાં, વિરક્તિ તો બેકરણાત્મક, અભાવાત્મક રૂપ છે. પરંતુ એવું રૂપ એવું નકારાત્મક નહીં, અનુરાગાત્મક છે. જ્યારે જ્યારે એવું નથી કહેતા કે પોતાના શરીર અને પરિવારને સારાં ન ગણે. દેહ અને પરિવાર માટે

વિરક્તિ દોરી એ કાર્મ શુદ્ધ શુષ્ક છે, એવું બધે નથી માનતા. એમાં શુષ્કનો અર્થ જરૂર છે, પરંતુ એ કાર્મ પૂર્ણ શુષ્ક છે, એનું અર્થ નથી માનતા. અર્થ તો એમાં રોપ માનીએ છીએ, એટલા માટે તો વિરક્તિનો ઉપદેશ નથી કરતા.

તે કે કેટલાક સંતોએ વિરક્તિનો ઉપદેશ આપ્યો છે. પરંતુ તે આપણે એનું યોગ્ય સ્વરૂપ સમજી સર્થ એ તો જાણીએ કે, એ અનાસક્તિ જ છે. સરીર થા પારિવારિક (કોટલિક) જ્યાનદારીનો ત્યાગ-એવો એનો અર્થ કરવો પડે. તે કે એ રીતે જ એનો અર્થ થયો છે. એટલા માટે તો અમે કહીએ છીએ કે અર્થ લે વિચાર ફેલાવીએ હીએ, તે અર્થ વિરક્તિનો નથી.

અમે કહીએ છીએ કે આપણાં પરિવારને વ્યાપક બનાવવો જોઈએ, પરંતુ તે અતિવ્યાપક ન હોય. સાધારણ રીતે અહણુ થઈ શકે-એટલો જ વ્યાપક હોય."

અમે કબૂલ કરીએ છીએ કે, સમુદ્રમાં લય લાગે છે. માણસની એમાં તરવાની હિંમત નથી થતી. પરંતુ અમે કહેવા માગીએ છીએ કે, નાળામા, પણ જોખમ તો હોય છે. એટલે અમે સમજાવીએ છીએ કે, આ જે નાનકડું નાણું પકડી રાખ્યું છે, એથી નહિ ચાલે.

આપણે સમુદ્રની તરફ પણ નથી જવું, બદલે નાની શી સુંદર નદી બનાવવી છે. આજ સુધીનો માનવતાનો વિકાસ અને આજના વિજ્ઞાનની મંજિને નજરમાં લેતાં આજે આપણે આપણું કુટુંબ, જે બિલકુલ નાનકડા નાળાની જેમ સંમિત બનાવી રાખેલ છે, એને આમ સુધી વ્યાપક બનાવવું જોઈએ.

આમ એક બાણુ, અમે નાના નાળાને છોડવા માગીએ છીએ, અને ખીજ બાણુ સમુદ્ર તરફ પણ જવા નથી ઇચ્છતાં. અમે તો વચલી ઠાલત પસંદ કરીએ છીએ, જેમાં સેવાનું હોય સારું રહે, તે જુદું પણ વ્યાપક બને.

તમામ જમીન અને સંપત્તિ દેશ યા દુનિયાની છે, એમ કહેવામાં વિચારની ઉદારતા અને વિશાળતા આવે છે, પરંતુ એમાં સેવાની પ્રેરણા નથી થતી. એ તો બહુ વિશાળ વાત બની જાય છે, અને એક પ્રકારે અવ્યક્ત જેવી બની

જ્યારે એથી એની ઉપાસના બહુ કડિન બની જાય છે. ખીજા બાબુ, જો આપણે નાનો પરિવાર બનાવી એમાં જ રહીએ તો, એથી સેવાની પ્રેરણા તો મળે છે, પણ વિચાર અનુદાર અને સંકુચિત બની જાય છે.

એટલા માટે સેવાની પ્રેરણા પણ બળવાન રહે અને વિચાર પણ ઉદાર બને એ દૃષ્ટિએ વિચારતાં, જમીન ગામની બનાવવાના વિચારમાં તમામ સાશ વિચારોનો સમન્વય થઈ જાય છે.

આજના વૈજ્ઞાનિક જમાનામાં મનુષ્યનું જીવન જે રીતનું બન્યું છે તેનો વિચાર કરતાં, આપણે મામ-પરિવાર (આખા ગામરૂપી એક કુટુંબ) નહિ બનાવીએ તો, આપણને આપણી ધણી બધી સમસ્યાઓ ઉઠા કરવામાં મુશ્કેલી લાગી થશે.

મામ-પરિવારની કલ્પનામાં જેમ નૈતિક ઉચ્ચાન છે, તે જ રીતે વ્યવહારની સગવડ પણ છે.

બળવાન જુદે જાને મધ્યમ માર્ગ કલા છે.

કુતપુર. ૧૨-૬-૫૫

૪ : વિજ્ઞાનયુગ

આપણે વિજ્ઞાનનો પૂરો લાભ ઉઠાવવો છે. જો એમ કરી શકીએ તો આ ભૂમિને સ્વર્ગ બનાવી શકીએ એમ છીએ. પણ જો માટે આપણે આ વિજ્ઞાન સાથે હિંસા નહીં, અહિંસાને જોડવી પડશે. અહિંસા અને વિજ્ઞાનના મેળથી જ આ ભૂમિ સ્વર્ગ બની શકે. હિંસા અને વિજ્ઞાનના મેળથી તો તે ખતમ જ થઈ શકે છે.

અવળી સમજણ

કેટલાકને હજી પણ એમ લાગે છે કે, આમદાન થયા પછી આ વિજ્ઞાનના યુગમાં પેલા પછાત પ્રામોદીય અલાવવામાં આવશે, તો તેથી જીવન-ધોરણ સાવ હેઠું પડી જશે. એમને એ કદી સમજતું જ નથી કે, આ આમદાની ગામો, પૈતાનિકોનાં ગામો છે. આખા ગામનો એક સમાજ રચાય, તે પછી જ ગામના વિકાસને માટે વિજ્ઞાનની મદદ લેવાનું શક્ય બનશે. ન્યાંસુધી જમીનના જુદા જુદા માસિકો હશે, ત્યાંસુધી ગામનું આધુનિક વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી શકવાનું નથી. માસિકી ઊંડું તો ખેતી અને ઉદ્યોગ બંનેને વિજ્ઞાનની મદદથી ઉત્તર કરી શકીશું.

‘સર્વોદયનો વિજ્ઞાન સાથે વિરોધ છે’ એવી વધારે

અવળી સમજણ બીજી હેઠ્ઠી જ ન શકે. વિજ્ઞાનની મદદ એકેએક ગામમાં પહોંચાડવી, વિજ્ઞાનની મદદથી એકેએક ગામને પરિપૂર્ણ કરવું, વિજ્ઞાનની મદદથી એકેએક ગામને આનંદથી કિલ્લોલવું કરવું, એકેએક ગામને સમૃદ્ધિથી છલકાવવું, નિસર્જની સાથે એકરૂપ થઈને ગામેગામ માનવ-જીવનની સમૃદ્ધિ સાધવી; એ જ આમદાનની યોજના છે.

હવે પછી જે વિજ્ઞાન આવવાનું છે, તે સાદું વિજ્ઞાન નથી આવવાનું. હવે તો એટમની શક્તિ આવી રહી છે, તેની મદદથી ઉલ્લોગ વિકેન્દ્રિત થઈ શકશે. તેનાથી ગામેગામ વિકેન્દ્રિત રીતે શક્તિ ઉત્પન્ન થઈ શકશે. આજે ઠાસણાની શક્તિ કેન્દ્રિત છે, તેલની શક્તિ કેન્દ્રિત છે, પેટ્રોલની શક્તિ કેન્દ્રિત છે. પણ એટમની શક્તિની ખૂબી એ છે કે, એ કેન્દ્રિત રહી શકવાની જ નથી. તે તો ગામેગામ પ્રેદા થશે. પરિણામે ગામેગામ સદેસાર્ધથી સૌને ઉલ્લોગ આપી શકીએ એવો યુગ હવે આવવાનો છે. તેથી અણુયુગમાં દરેક ગામને પૈતાનિક રીતે પરિપૂર્ણ બનાવી શકાશે. વિજ્ઞાનની ત્રજજ સર્વોદયને સોંપી વધારે છે. વિજ્ઞાનને હિંસના હાથમાં સોંપવું એટલે વાદરાના હાથમાં મચાલ આપ્યા બરાબર છે. સર્વોદયના હાથમાં વિજ્ઞાન એટલે અગ્નિહોત્રીના હાથમાં આમ.

૧૯૨૫, ૩-૮-૧૮

વિજ્ઞાનને આવકાર

રોગોનો નાશ કરવો છે, પાક વધારવો છે આ માટે વિજ્ઞાનનો ખપ પડશે આને માથુસને પોતાના શરીરનું પણ પૂરતું જ્ઞાન નથી એ માટે વિજ્ઞાનનો ખપ પડશે પણ વિજ્ઞાન અને યત એક નથી, એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈ એ આત્મા એ અદ્વરની વસ્તુ છે એના જ્ઞાનને આત્મજ્ઞાન કહે છે, તેમ બહારની સૃષ્ટિના જ્ઞાનને વિજ્ઞાન કહે છે

મનુષ્ય માટે બે જગતો છે બે મળાને મનુષ્યનું જીવન સુખકારક થઈ શકે પરંતુ આપણે વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરીએ છીએ, એના પર માનવના સુખદુઃખ આધાર રાખે છે આપણે એનો ઉપયોગ જનતાનું સુખ વધારવા માટે, એકતા નિર્ધારના માટે, જનતાને સમૃદ્ધ કરવા માટે કરીએ છીએ કે જનતામાં કોટકૂટ પડાવના અને ગણાગણા લોકોના હાથમાં સત્તા બળની રાખવા સારું કરીએ છીએ, એ આપણી સામેનો સવાલ છે

આને વિજ્ઞાન કેના હાથમાં સોંપવું, એ આપણે માટે સવાલ છે આજ તો એ થોડા જણોના હાથમાં રહે એવું કેટલાક ઇચ્છે છે પણ હું સૂચવું છું કે વિજ્ઞાનની પણ વહેંચણી કરો !

મૂમિની વહેંચણીનું કામ તો હાથ ધર્યું છે એની સાથે સાથે બીજી પણ કેટલીય વસ્તુઓની વહેંચણી કરવાની છે આપણે શિક્ષણની વહેંચણી કરવી છે નહીં તો આજની જેમ થોડાને શિક્ષણ મળશે અને બાકી બધા અમશુ રહી

‘જય છે તેવું’ થશે, અને તેથી જરૂરમાંજાઓનું બાકાતનાઓ પર રાજ ચાલશે. એમાંથી એક નવી ભાવની શુભાભી ભામી થશે. તેથી આ ભૂમિની વહેંચણીની જે વાત સૂઝી છે તે તો એક ઈશ્વરો માત્ર છે. એના આધાર પર આપણે બીજી ચીજોની પણ વહેંચણી કરવી છે.

અણુશક્તિનો યુગ

અણુશક્તિની સામે વરાળ, તેલ, કોલસો વગેરે શક્તિઓ સાથે મામૂલી લાગે છે. એ બધી મામૂલી શક્તિઓ હવે કંપ પામવાની છે. પરંતુ અણુશક્તિ એ શક્તિઓ જેવી નથી. એ તો અદ્ભુત-શક્તિ છે. જે રીતે અણુયુગે વિજ્ઞાનને ક્ષેત્રે અદ્ભુત-શક્તિ પેદા કરી છે, તેવી જ રીતે તત્ત્વજ્ઞાન અને ધર્મને ક્ષેત્રે પણ હવે જીવનવાણી પદ્ધતિની ધર્મ વિદ્યાની કલ્પનાઓ નથી ટકવાની. કારણ એ કલ્પનાઓ માનસિક ભૂમિકા પર કરાયેલી કલ્પનાઓ હતી.

પ્રાચીન યુગમાં યોગીઓ એ ઉગ્રની અવસ્થાની કલ્પના થી સુપરિચિત હતા. પરંતુ આ યુગના આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં તો એ કલ્પના તદ્દન મામૂલી-દાળજાન જેવી છે, સાદા રવરવ આધાર જેવી છે, લાડુ-ચૂરમા જેવું કોઈ અસાધારણ પડવાનું નથી. તો આપણે આ ઉગ્રની અવસ્થા પ્રત્યે જ્ઞાન જ ન આપીએ, અને પેલા પ્રાચીન કાળમાં થઈ ગયેલા બધા ધર્મોને માથે ચડાવીને ફાંસી કરીએ, તો આ વિજ્ઞાનયુગમાં આપણે નહીં ટપાએ હવે તો આપણે આજુબા મનને જ જાલસુ’

પડશે. શ્રી, અરવિંદે કહ્યું કે, અતિમનસનો હૃદય ઘર્ષ રહ્યો છે અને હવે એ જ સક્રિયતા કાર્યો ચલાવનાં છે. આમ આધ્યાત્મિક સક્રિયતાને જે કલ્પના કરવામાં આવતી હતી, તે કલ્પના હવે સામાજિક ધર્મ રહી છે. ફૂં માનું છું કે એ કલ્પનાનું સામાજીકરણ કરવાનો ફક્ત સંક્રમ્ણ જ નહીં, પરંતુ અનિવાર્યતા વિજ્ઞાને આપણી સામે ઉપસ્થિત કરી દીધી છે.

દેવળ (નિ. વલ્લાભિરિ), ૨૬-૪-૫૮

અહિંસા ને વીજળી

અહિંસક મેળનામાં વીજળી વાપરવી કે નહીં તે મુદ્દા વિશે જને તરફે નેટલી હતીલો ઘર્ષ થકે નેટલી આપણી સામે પડેલી જ છે. એકાદી વક્તવ્ય હરીદાર્થ માટે એ એક સારો વિષય છે. પણ તમે ક્યારે હજી આપણું નિમેજન કરવા બેસશો, ત્યારે સિન્ન સિન્ન પરિસ્થિતિમાં સિન્ન નિષ્ક્રિય સેવા પડશે. રેટિયો એ પોતે જ કાંઈ અહિંસા નથી. રેટિયાને આધારે પણ થોડુંક શોષણ ઘર્ષ થકે છે. પણ થોડુંક શોષણ થતુ હોય તો પણ એકંદરે તો તે પોષણ આપે છે એવા તેનો દાવો છે. દેટલાક જથ્થુ લાચારીપૂરતું પોષણ પણ મેળવી શકે છે, તેથી જ તો રેટિયાની સાથે સાથે યનાડું થોડું થણું શોષણ કબૂલી લે છે.

જોમ રેટિયામાં ૫ શોષણ ઘર્ષ થકે છે, તેમ અતિ

યાંત્રિક ઉદ્યોગો પણ શોષણમુક્ત બને તેવી રચના કરી શકાય છે. મોટા ઉદ્યોગો તેમના સ્વભાવે કરીને જ શોષણ ફેડે તેવા નથી. તેના આ સ્વભાવ સાથે ખીણ દેટલીક વસ્તુઓ જોડી દઈએ તો, કેટલાક યાંત્રિક ઉદ્યોગોને પણ અહિંસાને અનુકૂળ કરી શકાશે.

કિતર (જિ. કાન્હાપુર,) ૨૫-૩-૫૮

વિજ્ઞાનને અહિંસાનું અનુપાન .

આને વિજ્ઞાનને કારણે માણસને જાતજાતની અને બાતબાતની સિદ્ધિઓ અને શક્તિઓ પ્રાપ્ત થઈ છે. માણસ એનો ઉપયોગ આત્મીયમયથી કરે, તો દુનિયાપર સ્વર્ગ કિતરે એક ગમાનામાં માણસની બધી શક્તિઓ કુદરત સાથે બાથ ભીડવામાં એને ખરચવી પડતી. આને તેટલી શક્તિ ખરચવી પડતી નથી. એટલે આને આપણા હાથમાં એવી શક્તિઓ આવી છે કે ધારીએ તો પૃથ્વી પર સ્વર્ગ જિંદગી કરી શકાએ. પણ જો વિજ્ઞાનની સાથે હિંસાને જોડી દઈએ તો દુનિયાને સર્વનાશ થશે.

વિદ્વાન ખૂબ આચળ વધે એમ દુ. હમ્મુ. હુ. કારણ, હું માનું છું કે વિજ્ઞાનથી મનુષ્યનું જીવન સારું અને સમૃદ્ધ બની શકે છે, પણ એની સાથે એક વસ્તુ ખ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. વૈદ બીમાર માણસને દવા આપે છે, એ કહે છે કે દવા ગ્રહકારી ને વીરવાન છે; પણ એની સાથે

અનુપાન બળવડુ જરૂરી છે. અનુપાન નહીં હો તો દવા
જેટલી શુશ્કારી અને વીર્યવાન છે, તેટલી જ શરીરને નુકસાન
કર્તા નીવડશે. તેથી જ રીતે વિદ્યાત માટે અહિંસાનુ અનુપાન
પાળવું જરૂરી છે.

પહેલાંના જમાનામાં માણસ મોટે ભાગે પોતાના
સવાલનો નિવેડો હિંસાથી આશુતો. પણ તે સમયે હિંસા
આટલી આગળ વધેલી નહોતી. તેથી એ હિંસાથી એટલો
મોટો વિનાશ પણ થતો નહોતો.

સમગ્રક, ૧૩-૭-૧૯૫૩

વિજ્ઞાન અને આત્મજ્ઞાન

મનુષ્યનું જીવન અનેકવિધ શાખાઓથી પૂર્યું છે.
જીવનની અનેક શાખાઓ છે અને એમાની એક એક
શાખાનું અધ્યયન કરનારા કેટલાય હોય છે એક એક શાખા
પર શાસ્ત્રો લખાયા છે, અને એવાં શાસ્ત્રોની સખ્યા દહાડે
દહાડે વધતી જ જાય છે. પણ સૌથી વધારે ગૂંથવનાડું
અને જતા મહેત્વનું તથા રોજે રોજ વિકાસ પામનાડું શાસ્ત્ર
તે સમાજશાસ્ત્ર છે. સમાજશાસ્ત્રના પેટમાં અનેક શાસ્ત્રો
સમાય છે. પણ પ્રાચીન કાળથી આજ સુધીમા જુદા જુદા
દેશોની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે જુદા જુદા રીતે એ રચાયા છે.
આજના જમાનાની સૌથી મોટી શક્તિ વિજ્ઞાન છે. જૂના
જમાનામાં જુદા જુદા દેશોમાં જે સમાજશાસ્ત્રો રચાયા, તે
જ્યાં માનસશાસ્ત્રોને આધારે રચાયા હતાં. આજ સુધીની

સમાવર્તયતી માનસશાસ્ત્રને આધારે જ કરવામાં આવી હતી. એમાં એવો વિચાર કરવામાં આવતો કે 'જીમને પણ મારી જેમ જ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ વગેરે લાગણી થાય છે. એનું સમાધાન શી રીતે કરવું? એના પર કઈ રીતે કાબુ રાખવો કે જેથી અનર્થ ન થતાં સૌને સુખ મળે?'

વિજ્ઞાન મનથી પર

પણ વિજ્ઞાનનો આ જમાનો કઈક લુહા જ વાત કરે છે. વિજ્ઞાન મનથી પર છે, મનથી ઉપર છે. સામે પડેલી વસ્તુનો શુદ્ધધર્મ મારી ઇચ્છા પર નજરો નથી. ખાંડનું ગળપણ, મીઠાની ખારાશ કે લોણનું ઝાણ દોવાપણ એ મારી ઇચ્છા, મારી વાસના કે મારી ડુચિ પર આધાર રાખતું નથી, એ સ્વતંત્ર છે. એની મારા પર જે અસર પડે, તેની જવાબદારી મારી; ખાંડ એનું પોતાનું તો એક સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે. વિજ્ઞાને વનાવી આપ્યું કે આપણે સહિતા નિયમો પ્રમાણે ચાલવું જ પડે. આમ તો સહિતા નિયમો અનેક છે, પણ એમાંથી મૂળભૂત નિયમ એ છે કે 'વાવો તેનું લયો.' જાંગલી ઝોટલી વાવશે તો ડરી પામશે તે લાલજ વાવશે તો ઠંટા પામશે. આમાં ફર પડે તેમ નથી. આમ જો - એ વાતની આપણને પહેલેથી જ ખબર છે, પણ આજે વ્યાપક હોય તો વિજ્ઞાને એ વાત ખૂબ મોટા પાયા પર પ્રગટ કરી, એટલે સહિ અંગ્રેજો આ અનુભવ આપણે સહિ પૂરતો અર્થલિન રાખી છોડી દે તેમ નથી.

સમાજશાસ્ત્ર પણ આપણે જો જનુબવના આધારે રચવું પડશે. આજ સુધી ખૂરાઈનો સામનો ખૂરાઈથી કરવાના અનેક પ્રયત્નો થયા. પણ વિજ્ઞાન કહે છે કે એનાથી તો ખૂરાઈ વધતી જ જાય, ઘટે બટે નહીં. વિજ્ઞાનને કારણે લોકોને ખાતો પ્રમદા અનુભવ થઈ રહ્યો છે.

વિશ્વવ્યાપી શક્યતા

જેવી જ રીતે વિજ્ઞાને સામૂહિક પ્રયત્નોની દિશા ખેલી છે. આજ સુધી સામૂહિક ભાવના સંકુચિત હતી તે વિશ્વવ્યાપી બની ગઈ છે. આપણે ત્યાં કેટલા મોટા મોટા સમ્રાટો ને એમનાં સામ્રાજ્યો થઈ ગયાં પણ દુનિયાને બીજે છેડે છું ચાલી રહ્યું છે તેનું એમને ભાન થે નહોતું.

પણ આજે વિજ્ઞાને એવી હાલત કરી મેલી છે કે હવે તો ને કંઈ થશે તે બનું જ સામૂહિક રીતે જ થવાનું. હિંસા મારેનાં ઉધિયારો બનાવવાનાં હશે તો પણ તે વિશાળ પાયા પર, અને અહિંસાનું સંગઠન થવાનું હશે તો તે પણ વિશાળ પાયા પર. કૂસ્તાબર્ષી કામો પણ થશે તો વિશાળ પાયા પર થશે અને દવાનાં કામો થશે તો તે પણ વિશાળ પાયા પર થશે.

વિજ્ઞાન અને આત્મજ્ઞાન

લગવાન છુદ્ડ જેવાનો અવાજ દુનિયામાં ફેલાતાં સોંકડો વર્ષ વહી ગયાં. બ્યારે આજે મારા જેવા સાધારણ માણસનો

જરૂરી હતું. પણ આપણે સમજવું જોઈએ કે એક ચતુર્થ પરિમાણ (fourth dimension) કામ કરી રહ્યું છે. આપણને જે ત્રણ પરિમાણો જોઈએ છે (લંબાઈ, લંબાઈ ને પહોળાઈ) તે ઉપરાંત એક ચોથું પણ છે, જે બધાને જોડે છે, જેની જાંખી તરજાની અને વૈજ્ઞાનિકો અનેને ધર્મ રહી છે. તરજાની તો નક્કર વિચાર કરનાર રહ્યા. તેમને પણ ચતુર્થ પરિમાણ કળાવા માંડવું છે. એવી કાલાતીત અવસ્થામાં વિચાર કરવો જોઈએ; નહીં તો આપણી દૃષ્ટિ કુદિત થઈ જશે.

આને જે સવાસો પુજાય છે તે સમસ્ત વિશ્વના પુજાય છે. ઓછામાં ઓછા સમયમાં આને મોટામાં મોટા સવાસોના ક્ષણમાં આપવા પડે છે. આનાથી મોટી આપત્તિ ખીજ કોઈ ન શકે. તેથી તો આને સ્થિતપ્રજ્ઞ માણસોની આવશ્યકતા છે. પહેલાં સજ્જાનો પણ સહેલા શરૂ અને ક્ષેત્ર પણ નાવું હતું. ત્યારે સ્થિતપ્રજ્ઞનાં લક્ષણોવાળા ઓછા હોત તો ચાલત; પણ આને તો માથે મોટાં જોખમ ઝૂમ્મે છે. એકાદ મુત્સદ્દીનો એકાદો શબ્દ આને આખી દુનિયાને હેરાન પરેશાન કરી નાંખી શકે તેમ છે. વિચાર ઝપાટાખંચ કરવા પડે એવી સ્થિતિ વૈજ્ઞાનિક સાધનોએ કરી મૂકી છે. આને ખીજાં બધાં કામો માટે કુરસદ મળે છે, પણ ચિંતન માટે સમય નથી મળતો.

આવી પરિસ્થિતિના પ્રકારને પરિણામે દ્વિઅનુપ્ય અંતર.

મુખ બનવા માંડ્યા છે. આજના જમાનાના ઝાપિઓનું મન મુલ્ય પ્રતિભાષ્યમાં કામ કરે છે.

આસિંહેરે. પા. ૮-૧૧-૫૭

અહિંસાના મુપવનો આરંભ

મેં ધાર્મિક-સાહિત્યનું જે કંઈ અધ્યયન કર્યું છે એમાંથી હું એટલું સમજ્યો છું કે માનવ-સમાજને હજી આત્મજ્ઞાનનો જરાક અમરતો અંશ જ પ્રાપ્ત થયો છે. આજે શું થાય છે ? મારી નજર સામે દોષ ને વીંછી કરડયો હશે તો મનમાં બહુ બહુ તો થોડી કરુણા છૂટશે. ખરેખર જે આત્મજ્ઞાન થયું હોય, ‘હું’ અને તે એક જ હોય, ‘એવી આત્માનુભૂતિ હોય તો એને જે વેદના થઈ તે જ મને પણ થવી જોઈ એ અથવા તો એનાથી ઊલટું, જે હું અત્યંત પ્રસન્ન હોઉં, શાંત હોઉં તો, જેને વીંછી કરડયો છે તેને પણ મારા શાંત ને આનંદ પહોંચી જવા જોઈ એ । એમાંથી એક તો થયું જ જોઈ એ. કા તો વીંછીનો હાથ અને લાગવો જોઈ એ, અથવા તો મારો આનંદ ને શાંતિનો ભાવ વીંછી કરડેલા માસે પહોંચવો જોઈ એ

આટલું વ્યાપક ને વાસ્તવિક આત્મજ્ઞાન માણસને હજી તો થયું નથી એક અંશ માત્ર થયું છે. તેથી હજી તો એને અંદર થોડીક કરુણા જ પેદા થાય છે.

છે. દોષ ઈટલો જ છે કે એની પાછળ મનની મુદતા છે. શી મુદતા છે ? એમને લાગે છે કે આનાથી સમસ્યાતો નિકાલ આવશે. નથી આવતો, તો એ પ્રયોગ શોધવાથી એ નિકાલ નથી મળી શકવાતો, એ વાત પણ નથી સમજાતી.

કથું પરિણામ નહિ નીપજે ત્યારે શું કરશે ? ત્યારે જે હાથોએ એ સમ્પ્રો બનાવ્યાં છે, તે પોતાની મેળે જ એ શસ્ત્રોને ખતમ કરશે. ત્યારે હિંસાનું સ્થાન અહિંસાને મળશે

અને એ રીતે અહિંસાનાં મગરજી એવાં તો મંડારો કે પછી માનવજાતિ હિંસા તરફ કદી પાછું વાળાને ય નહીં જુએ. ગીતામા કહ્યું છે કે “ ચદ્ગત્વા જ નિર્વર્તન્તે ” બધાં ગયા પછી પાછું ફરવાનું છે જ નહિ, એવી પાડી અહિંસા એ થશે. કારણ કે હિંસાના પૂરેપૂરા પ્રયોગ પછી ને પૂરું સ્વમાધાન થયા પછી જ એ જૂઠવાની છે. આમાર સુધી શું થવું આવ્યું છે ?

હિંસક સોઝા જન્મે સ્વસ્વમાધાન જ રહ્યું. બધારે લડાઈ થતી ને સહનતા ન મળતી, ત્યારે વિચારતા કે આટલી હિંસા મૂરતી ન મળે; હજી પ્રધારવી જોઈએ. તો એ વળી કાર થતી તો વિચારતા કે કલાણી—દીકણી ખામી રહી ગઈ, એટલે હાયાં. મારે એથી ય સારાં હથિયાર તૈયાર કરવાં મડશે; આમ હિંસાની મૂર્ખતા થતી ગઈ, પણ હવે અહિંસાના મર્વનો રીતસરનો આરંભ મશે. એટલે ફરી પાછા ધમ્મપદ, ગીતા અને બાર્દજીવ મરધરમાં, હ્રદય-હ્રદયમાં વસશે. ને

ત્યારે તે માત્ર પુસ્તકામૈ જ મહિ રહે, માનવના મનની અંદર વસી જઈ, એમનાં ચિત્તમા એ રસાઈ જશે.

લોકોને જ્ઞાન થઈ ગયું હશે કે આ હાડમાસના શરીરનું કશું ગંહત્વ નથી, એની કિંમત ફૂટી ફેડી નેટલી થે નથી. આટલું તો હિંસાદેવીએ શીખવાડ્યું છે ને ? એક બોમ્બથી લાખો જીવતા લોકો મરી જાય છે, એનો અર્થ બીજો શો ? એ રીતે ભગવાને આપણને શરીરથી આપણા જીવાપણાનું જ્ઞાન કરાવ્યું છે, તે સમજીને પછી ઠંડા દિમાગથી વાંતચીત કરવી પડશે.

આર્ચિસ્કેરે, ૮-૧૧-૧૫૭

સર્વોદય : ક્રાંતિ-વિજ્ઞાન

[પા. ૧૦૦ થી આગળ]

સમય મળે તેવી શક્યતા સર્જવા તે બંનેને
ઉપયોગ કરવા માગે છે. (પા. ૧૮૬)

ખેતી અને ઉદ્યોગ

ખેતીની બાબતમાં સર્વોદય-આયોજન ખેતીની કાબેલિયત
વધારી ઉત્પાદનનો આક જોયો લાવવા, અને જીવનધોરણ
જિયું લાવવા ઇન્ટેન્સિવ અને યાંત્રિક ખેતીની પ્રવૃત્તિ
આમ તરફદારી કરે છે. (પા. ૧૭૪)

યાંત્રિક અને ઇન્ટેન્સિવ ખેતીની બાબતમાં સર્વોદય જે
તકેદારી રાખે છે તે આ છે. યંત્રોને કારણે બેકારી ન આવે;
રોપણની ભૂમિકા ન સર્જાય, ભૂમિની ફળદ્રુપતા નાશ ન
પામે, ખેતી ઉપર કામ કરનારને ' પગારદાર નોકર 'ની
સ્થિતિએ લાવી ન શકે... (પા. ૧૭૩)

મોટા ઉદ્યોગોનો બાબતમાં ય સર્વોદયની વિચારસરણી
રમટ છે :

—સર્વોદય મોટા ઉદ્યોગોનો વા રેકનોલોજીની પ્રગતિનો
ત્યાગ કરવા માગતો નથી. (પા. ૧૭૬)

—યાંત્રિક ઉદ્યોગો પણ રોપણ મુક્ત હોઈ શકે, એમ
વિનંતી માને છે (પા. ૨૬૦)

, આમ છતાં, સર્વોદયનો એક નાનાં સ્વયંપૂર્ણ ઘટકો-
આમ-ઘટકોનો છે, એ વાત સાચી; અને એથી પ્રામદેશોમા
' જાતરોજગારી 'ના વ્યવસાયોનું મુખ્ય સ્વરૂપ હશે.

, પરંતુ સર્વોદય સમાજની જરૂરિયાત કેવળ રોટી અને
કપડાંથી જ પરિમિત નહિ હોય, એ વ રપષ્ટ છે. એટલે
તેમા ' જાતરોજગારી 'ના નાના વ્યવસાયો, સહકારી વિારણના
મધ્યમ ઉદ્યોગો તથા સમાજ અગર રાજ્યહસ્તકના મોટા
ઉદ્યોગોને ધ્યાન હશે જ હશે.

પુરોપમાંય વિકેન્દ્રીકરણની વિચારણા

કેન્દ્રીકરણ અને વિકેન્દ્રીકરણની બાબતમા આજે પુરોપ
જરૂર વિચારકો અને ચિંતકો જિંદુ ચિંતન કરી રહ્યા છે.
પ્રાસ કરીને, અણબોગમની ચિનાશકતા પછી તો, અમુક જ
સ્થળોએ ઉદ્યોગો કેન્દ્રિત રાખવા અતિશય જોખમ ભરેલું
ગણાય છે. આથી છૂટાછવાયા વિકેન્દ્રિત ઉદ્યોગોનો જરૂરિયાત
એમને પણ જાણાર્થ રહી છે.

, એટલે ' વિકેન્દ્રીકરણ ' શબ્દની સાથે જ પછાત વિચાર-
સરણાને સાકળી દેવાની મનોદશા જ આજે તો પછાત
ફોખાશે.

વિનોબા અને સર્વોદયનો એક વિકેન્દ્રીકરણ ઉપર રહ્યો
છે, એ રપષ્ટ છે, પરંતુ ' સર્વોદય-આયોજન ' એ વાતની
સકાર્થ કરે છે કે, વિકેન્દ્રીકરણમા-કાર્થ ધક્કિયાળનો કાટો

પાછો ફરવાની અને આદિકાળના પ્રાથમિક સમજના ઉત્પાદક પદ્ધતિ ઉપર પાછા ફરવાની વાત જ નથી. (પા. ૧૭૬)

સર્વોદય-સમાજમાં પણ ભારે ઉદ્યોગોમાં અમુક હદે કેન્દ્રીકરણ રહેશે એ વાત ચે સાફ છે. દા. ત. લૅખક, પોદાદ, જહાજ, યાંત્રિક વાહનવ્યવહાર, ધાતુ ઉદ્યોગ, એ જીનિયરિંગ, રક્ષણ ઉદ્યોગ (વચગાળા પૂરતા) વગેરે મોટા ભાગે કેન્દ્રિત સ્વરૂપના હોય અને તેનું સંચાલન પણ કેન્દ્રીય થવું હશે. (પા. ૧૮૨)

● પરંતુ-વિનોબાની શ્રદ્ધા તો એવી છે કે વિદ્યાને તાલેતરમાં જ સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે તે જોતા વહેલે દિવસે એવી શક્યતા પ્રાપ્ત થશે કે મોટા અને ભારે ઉદ્યોગો પણ અણુશક્તિના પ્રતાપે વિકેન્દ્રિત રીતે ચાલી શકશે. (૨૮૬)

પ્લાનિંગ-આયોજન

પ્લાનિંગ-આયોજનની ભાષ્યતમાં-

આજના યુગમાં સામાજિક હિતને સફળતામાં રાખી ઉત્પાદન અને વિતરણ કરવું હોય તો આયોજન અનિવાર્ય છે. કોઈપણ સમાજવાદી અને સર્વોદયી વિચારક આ ભાષ્યત

* તાલેતરમાં અમેરિકાએ આ દિશામાં સફળ પ્રયાત કર્યા છે કે અણુશક્તિનું યુગિત જમે ત્યાં બિંદીવ્યેન દ્વારા લોકોને વિશેષ ઉદ્યોગોનું સંચાલન શક્ય બને.

ઉદાસ રહી જ 'ન શરે. તેમાંથી વળી આજે જ્યારે સમાજ જીવન કેળવે રોટી અને કપડાંમાં જ પરિમિત થઈ નથી જતું અને જ્યારે અસંખ્ય સાંસ્કારિક, વૈદ્યાત્મક આદિ તંદુરસ્ત જીવનની જરૂરિયાતો સહજ જની છે ત્યારે આયોજન તો સર્વોદયી સમાજનો મહત્વનો સ્થંભ ગણાય. સર્વોદય આયોજનનું આ મહત્ત્વ સ્વીકારે છે, અને તેઓ એ વાત પણ સ્વીકારે છે કે, આ કાર્ય માત્ર મામ-ધટકદારો જ શક્ય નહિ બને; તેને માટે પ્રદેશ ઘટક, રાજ્ય ઘટક અને છેવટે દેશ ઘટક જરૂરી છે.

એટલું જ નહિ પણ, સર્વસેવા સંઘ તરફથી ૧૯૫૦થી 'સર્વોદય આયોજન' અંગે વીમતે ચર્ચા-વિચારણા થતી રહી છે; તેને અંગે તેના તદ્દવિદોને આમંત્રા, વારંવાર 'સેમીનાર' (વિચાર-સંમિલનો) યોજવામાં આવ્યાં છે; અને ૧૯૫૫માં તેનો એક ખરડો પ્રગટ કરવામાં પણ આવ્યો છે. તેનો અંદર સર્વોદય અંગેના અનેક ખોટા ખ્યાલોનું નિરસન કરવામાં આવ્યું છે. (પા. ૧૫૭ થી ૧૬૪)

ન્યૂનતમ જીવનધોરણ

સૌથી પ્રથમ તો, સર્વોદયમાં સાધારણ નાગરિકનું જીવન-ધોરણ અત્યંત નીચું (સાધુવેડાની ઘેવછામાં) હશે, એવી આમક માન્યતાને ચોકાવનારો પડકાર છે:

* સર્વોદય-આયોજને દરેક કુટુંબની ન્યૂનતમ આવક રૂ. ૩૦૦૦ (વાર્ષિક) કરાવી છે.

આ યોજનામાં થતું ઉદ્યોગો, ખેતી (જેમાં યાંત્રિક ખેતીનો પણ સમાવેશ છે), ખાલો, વાહન-વ્યવહાર, નહેરકામ, કરવેરા, નાણાં-શરાફ વગેરે વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

આ બધા ઉપરથી એ વાત પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે,

* વિનોબા અને સર્વોદયી વિચારકોએ આધુનિક મુત્તના માનસને પકડી શકે તેવું સિદ્ધાંત અને વ્યવહાર ચિંતનનું ભરપૂર સાધુ બધાવ્યું છે.

કેવળ આધ્યાત્મિક તત્ત્વચિંતની દૃષ્ટિ એ જ નહિ, પરંતુ વ્યવહાર-ચિંતનની દૃષ્ટિએ પણ તેમના કાર્યક્રમોની અને આયોજનોની દૃષ્ટિ સુસજ્જત છે.

આમ, ક્રાંતિ વિચારના જે રૂઢા—સિદ્ધાંત-ચિંતન અને વ્યવહાર ચિંતનના—તો વિનોબા વ્હાવી ચૂક્યા છે.

૬

વ્યવહાર-સાધના

ચિંતનની આટલી સમૃદ્ધિ સાથે વિનોબા સર્વોદયી ક્રાંતિને આગાહન દર્શ રચ્યા છે ચિંતનની સમૃદ્ધિ ક્રાંતિના આત્મિક રૂપનું દર્શન કરાવે છે; અને ક્રાંતિની કાયા ધડનરની પ્રેરણાને બળ પણ આપે છે. પરંતુ કેવળ ક્રાંતિચિંતન (સિદ્ધાન્ત-ચિંતન અને વ્યવહાર-ચિંતન) ક્રાંતિની સિદ્ધિની કે ક્રાંતિની સ્થાયી પ્રતિષ્ઠાની ગેરંટીરૂપ નથી.

આ દૃષ્ટિએ ઓછામાં ઓછા નીચેના મુદ્દાઓની વિચારણા કરવી અવિરૂધ્ધ છે :

૧. બૂદાન મૂલક સર્વોદયી ક્રાંતિ કેટલે અંશે સર્વાંશ્લેષી (all embracing અથવા comprehensive) છે ?

૨. સર્વોદય ક્રાંતિના ઉચ્ચાસન-બળ કયાં છે ?

૩. ક્રાંતિનું શુચ્ચ-સ્થાયિત્વ સુરક્ષિત રહે તેવા લક્ષણો ઓનામાં છે કે કેમ ?

સૌથી પ્રથમ મુદ્દો વિચારતા, વ્યવહાર-સાધનાનો બાબતમાં સર્વોદય હજી બાસ્તવાસ્થયામાં જણાય છે.

બૂદાન એ સર્વોદય-ક્રાંતિનો કેવળ આરંભ છે, અને સુખી સમાન આધ્યાત્મિક સમાજ એનું અંતિમ લક્ષ્ય છે, એ વાત વિનોબાએ ધણીવાર કહી છે.

સ્વામ્યયોગના પાંચા પરં સર્વોદય સમાજની તેઓ સ્થાપના કરવા માગે છે. અને વિનોબાનું ચિંતન સર્વોગી ક્રાંતિનું છે, એ ચ સ્પષ્ટ છે. પરંતુ તેઓ એને શી રીતે મૂર્ત કરવા મથે છે ?

ગાંધીજીની સર્વાંશ્લેષી ક્રાંતિ

ગાંધીજીએ રાષ્ટ્રીય ક્રાંતિની સાધના દરમ્યાન જ સર્વોદયી સર્વોગી ક્રાંતિની વિચારણા કરી લીધી હતી. અને તેમણે અહિંસક રાષ્ટ્રીય ઉત્થાન અને નવધર્મકર્તરને અતુરપ તમામ

અંગ્રેજોને રાષ્ટ્રીય ક્રાંતિ સાથે સાંકળી દીધાં હતાં. રેલિયો મામલિલોગો, દારૂગંધી, અરપૂરવતા નિવારણ, હિંદુ-મુસ્લિમ એકત્વ, ખુનિયાદી શિક્ષણ વગેરે એનાં રચનાત્મક અંગો હતાં અને કોઈ સામાજિક સુધારો એવો ન હતો જે એમના આ કાર્યક્રમમાં આવી જતો ન હતો; તો પિંડેટિંગ, બાઈબલ, સવિનય કાનુનભંગ, સામુદ્રિક સત્યાગ્રહ વગેરે લડતનાં અદિસક રૂપો હતાં. અને પરદેશી રાજ્ય સત્તા સામે લોકશાહી રાષ્ટ્રીય સરકારનું સૂત્ર, મામપચાપનો ને ગુનિસિપાલિટીઓથી માંડીને ધારાસભાઓ—સુધીનું રાજકીય વિધાયક કાર્ય હતું. અને જરૂર પડતાં રાજકીય ચૂંટણીઓ દ્વારા ધારાસભાગમન અને રાજ્યધુરાનો સ્વીકાર પણ તેમના સાધનાં અગત્યનાં ઘસે હતાં.

ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે પણ, મધ્યર આંદોલનોથી માંડી માલિક મંડળોને તેમણે પાંખમાં લીધાં હતાં.

ગાંધીજીની ક્રાંતિ-દષ્ટિ પ્રત્યેક રચનાત્મક અને સુધારાના કામને રાષ્ટ્રીય ક્રાંતિ સાથે સાંકળી દેવામાં નિપૂણ હતી. સીધો દિંસા સિવાયની કોઈ પણ શકિતને તેઓ નિર્ગિક્ષ્ય શ્લેષા દેવા મામતા ન હતા. સમાજ જીવનનાં તમામ અંગો તથા હજારવિધ પ્રવૃત્તિઓને અને સંસ્થાઓને એક જ રાષ્ટ્રીય ક્રાંતિને તાંતણે જૂંધી લીધી હતી.

વિનોબાની વ્યવહાર-સાધના

વિનોબાએ આમાંનાં જ અનેક ક્ષેત્રે અત્યંત જીકુ ચિંતન કર્યું હોવા છતાં, એ ઉપાકૃત છે કે તેમણે સર્વોદય ક્રાંતિની સાધનાના વ્યવહારમાં રાષ્ટ્રવ્યાપી બળો, પ્રવૃત્તિઓ, આદિઓ તથા સંસ્થાઓ તરફ નહિ જેવું લક્ષ આપ્યું છે. એ વાત સમજી શકાય એવી છે કે, વિનોબા મમંસ્થાન (બૂમિસમસ્યા) ઉપર એમનું લક્ષ વેધવા માગે છે, કે જેથી એકવાર ત્યાંથી ઉચ્ચાણન શક્તિ પ્રગટતાં ઝડપભેર સિદ્ધિઓનો શરૂ મોકળો બને.

પરંતુ વિનોબા તો બૂમિસમસ્યાના ૫ તમામ પાસાંઓને હજી સ્પર્શતા નથી; માત્ર વિસ્તારનાં એ સિવાયનાં અન્ય આર્થિક પાસાંઓની તો વાત જ શી ?

કેાઈ પણ પ્રવૃત્તિ ગમેતેથી મહત્વની હોય (અને અનેક પ્રવૃત્તિઓ તેના મર્યાદિત ક્ષેત્રે મહત્વની હોય જ છે) પરંતુ તેમના એકલવાયા વ્યવહારમાંથી ક્રાંતિ-બળ જન્મતું નથી; આ હરેક પૃથક્ પ્રવૃત્તિના હેતુ પુરસ્કરના સંકલનમાંથી જ ક્રાંતિ-શક્તિનું સર્જન થાય છે.

- આપણે આ લેખના પ્રારંભમાં જ જે વિરાટકાય વિસ્વાદનું અવલોકન કરી ગયા છીએ તે વિસ્વાદ જેમ સર્વાંગી છે, તેમ રીતે તેનું મારણ પણ એટલું જ સર્વાંગી સર્વાંગી હોવું અનિવાર્ય છે.

જળવાય, તેનો વિકાસ થાય, અને લોકનીતિ અનુસાર રાજનીતિ સંચાલિત થાય તે પ્રકારની પદ્ધતિ, પેટર્ન, અને સંસ્થાઓનો વિકાસ કરવા પાછળ સારૂ એવું લક્ષ્ય પરોવવું રહે છે કેમકે આજની પરિસ્થિતિમાં બેશમ આંધળી પક્ષ-હરીફાઈને નાથી શકે એવી શક્તિનું વ્યવહાર રૂપ પ્રગટાવવામાં નહિ આવે તો, આજની કેન્દ્રિત રાજસત્તાનો ઉપયોગ બિનલોકશાહી, સરમુખત્યારશાહી તરફને ઢાલ જઈ પડશે, એ ભય જોવો તેવો નથી. ત્યાર બાદ, શાંતિમય માર્ગે તેને નાબુદ કરવાનું કાર્ય અન્યતઃ ફુટકર જની ગયા વિના નહિ રહે.

આ જાણું જોતા, સર્વોદય-ક્રાંતિની સાધનાનો માર્ગ પણ સર્વોગી વ્યવહારુ કાર્યક્રમો વાળો હોવો અનિવાર્ય છે. સાચી રીતે તો, આપણા સમગ્ર સામાજિક જીવનના વિસંવાદો સંવાદોમાં પરિણમે-વર્ગ વર્ગ વચ્ચેનો, પક્ષ પક્ષ વચ્ચેનો વિમરડ ટળે, રાજનીતિ અને લોકનીતિ વચ્ચેનો સંઘર્ષ ઠરે, શહેરો અને ગામડાનો વિખનાદ મટે, જીંમનીયનો ભેદ નાબુદ થાય, એ જ તો સર્વોદયનો આદર્શ છે; અને છેવટે તો, સૌ કોઈ પણ માનવીય ક્રાંતિનો ય એજ હેતુ હોય છે. એક બાજુ ખૂફી ગયેલી સામાજિક તુલાને પુનઃ સમતુલિત કરવાની દરજ પ્રત્યેક ક્રાંતિએ જાગૃતી ગ્રહે છે.

ક્રાંતિ-ઉચ્ચાલનોની પસંદગી

આવા સર્વોગી પરિવર્તનના વ્યવહારની વાત વિચારતાં

અત્યંત મહત્વનો સવાલ એ છે કે ક્રાંતિનાં કયાં ઉચ્ચાલનોનો સ્વીકાર કરવો, કયાનો ઇન્કાર કરવો ક્રાંતિકાર માટે યોગ્ય ગણાય ?

સર્વોદય ક્રાંતિ અંગે મહત્વના ગણાય તેવા ને વિવાદાસ્પદ બનેલા મુદ્દાઓ આ પ્રકારના છે :

૧. સર્વોદયમાં સામાજિક પરિવર્તન માટે રાજ્યરૂપી શક્તિની સહાય કઈ હદે લેવાની નીતિ સ્વીકારાયેલી છે ?

૨. કેવળ સર્વસંમતિથી જ પરિવર્તન થવું જોઈએ તેનો તે શો અર્થ કરે છે ?

૩. સામાજિક અને નૈતિક કબાણ અને ખીલનો આશરો તેમાં કઈ હદે સ્વીકાર્ય છે ?

૪. પરિવર્તનના સાધનોમાં આમ જનતાની અસ્થિસકલકોનો સ્થાન કયા ને કેવું છે ?

૫. કે પછી કેવળ હૃદય અને વિચારની જ શક્તિ ઉપર જ આધાર રાખવાની તેની અટલ નેમ છે ?

આ મુદ્દાઓ મહત્વના છે, તેમનો વિચાર કરીએ :

(૧) રાજ્યની મદદ લેવાનો વિનોબાએ કદિ ઇન્કાર નથી કર્યો એ સ્પષ્ટ છે. અને રાજ્યદ્વારા કાનૂન થાય તેની સામે ૫ તેમનો વિરોધ નથી, એ પણ સ્પષ્ટ છે. જિલટા તેઓ તો એવું કહે છે કે—

“ એકવાર થોડી ભાવના અને થોડું વાતાવરણ થવા દો...વાતાવરણ તૈયાર થઈ જાય ત્યારે તો કાયદો ફરવી

જા લઈશ...પછી રાહ જોતો નહિ બેસું. હવા બદલાય
તો કાયદો એની સાથે જ આવે છે. જો હું વાતાવરણ તૈયાર
કરી દઉં તો લોકો કાયદો પણ પસંદ કરશે જ ”

(પા. ૨૧૩)

અથવા—

“ જુદાન એ તો એક કાયર છે...પછી એની ઉપર
કાયદાનો હથોડો પડશે...”

“ (આપણા કામનો) આરંભ માર્ચ ૬ દાનથી અને
સમાપ્તિ થાય છે કાયદાથી. ” (પા. ૨૧૪)

તથા—

“ હું કાયદો એવો ચાહું છું કે જેને સર્વ-સાધારણ
લોકો માને. કોઈ કામ કાયદો બનાવીને બળજબરીથી નથી
થવું. ”

(પા. ૨૨૭)

(૨) વિનોબા કોઈ પણ ધુનિયાદી ફેરફારમાં સર્વ
સંમતિની અપેક્ષા રાખે છે. જે વર્તનું તત્કાલ હિત તેથી
ખંડાતું હોય તેની ય સંમતિ તેઓ માગે છે અને એવી
જમીન તૈયાર થયા વિના કાયદાથી યા બીજી સામાજિક
રીતે નિષ્ફળો સેવાય તો લાખે ગાયે તેનાં માઠાં પરિણામો
આવવાનો ભય સેવે છે.

પરંતુ થોડાક સ્વાર્થસાધુઓ પોતાનાં તત્કાલ હિત
હોડવા તૈયાર નજ થાય, તો શું વિચાળ આમ જનનાનાં

કાયમી હિતો અને અધિકારોનો, બેઝુ આપવો ? આના જવાબમાં વિનોબા બે વાત કરે છે :

* એક તો, સર્વસંમતિ એટલે ધણી મોટી, સગલમ ૮૦% સંમતિથી કામ કરવું; એટલું જ નહિ પણ, માની સો કે ૨૦% લોકો જમીન આપવા માટે (ગ્રામદાન માટે) તૈયાર ન જ થાય, મોહને કારણે, તો એવી પરિસ્થિતિ-માં પણ સરકાર કાયદો બનાવી શકે. (પા. ૨૩૦)

* જેમાં સામાનું નુકસાન થાય છે તેનું મન ફેરવ્યા વિના તેના ઉપર નિષ્ક્રિય હાલવો નહિ; ૮૧% સંમતિથી ' ગ્રામદાન ' સ્થાપી શકાય. અને તેથી જ આજ હોય તો ' ગ્રામ સંકલ્પ ; '

—પરંતુ તેમાં નહિ સામેલ થનારને ય લપસ પા સતામણી રૂપે ન જુ બને તે રીતે. —

‘ સર્વોદય-આયોજન માં આની વધુ સહાય કરવામાં આવી છે. તેમાં જણાવ્યા મુજબ—

* જમીન ઉપરની ખાનગી મિલકતની નાણુદીનું આદોલન જોર પકડશે, અને મોટા ભાગના લોકો રવેન્ડાએ પોતાની સનદોનો ત્યાગ કરશે ત્યારે, ઉદ્યોગોની ખાનગી મિલકતને ચીટકી રહેવાની નિશ્ચયવૃત્તિ પણ દીલી પડી જશે; અને ત્યારે ઉદ્યોગપતિઓ આયોજનમાં દર્શાવેલી ઔદ્યોગિક નીતિની હરોળમાં કદાચ રવેન્ડાએ આવી જશે...ઉદ્યોગપતિઓને પણ ઉત્પાદનનાં સાધનો

ઉપરની ખાનગી માલિકી છોડી દેવાની ફરજ પડશે ..
(પા. ૧૮૪)

આમ છતાં, જો તેઓ, તે રીતે અનુકૂળ ન થાય
તો ?

* તો સમાજ તેમના ઉદ્યોગ-ધંધાઓનું
સામાજિકરણ કરે ય ખરો (જરૂરી એલાવન્સ આપીને ય).

અલબત્ત, ‘ સર્વોદય-આયોજન ’ તૈયાર કરવા જેવી
પરિસ્થિતિ પકવ થઈ હશે ત્યારે આ રીતે ઉકેલ લાવવામાં
આવશે, એમ સમજવું છે.

(૩) સામાજિક નૈતિક દબાણ અને લઘનો ઉપયોગ કરવા
અંગે વિનોબા કહે છે : ‘ કોઈ શરમનો માર્યો આપતો
હોય તો મને વાઘો નથી...લોકલાજથી દાન આપશે તો ય,
કહેવું પડશે કે એ પણ વિચાર તો સમજ્યો છે...એવી જ
રીતે બીકના માર્યા પણ આપી દો...એનો અર્થ એમ
નથી કે નહીં આપો તો કતલ કરીશું...પણ માણસે જેનાથી
બીલું ધરે તેનાથી બીલું સારું. કોઈ બીકનો માર્યો ખોટું
કામ ન કરે. ’ (પા. ૨૨૬)

અહિંસક લડતોનું સ્થાન

(૪) અતે—આમ-જનતાના અન્યાયો સામેની અહિંસક
લડતો ખાતરમાં વિનોબાનું શું મંતવ્ય છે ?

વિનોબા અહિંસક લડતોનો મહત્તર ઇન્કાર નથી કરતા. તેમણે બિહારના કિસાનોને ધ્યાનમાં લઈ દેશું હવું કે, ' ઘણી જગ્યાએ સમજાવટનું પરિણામ નથી પશુ નીપજતું. તેવે વખતે અમારે ભૂમિહીનોને કહેવું પડ્યું છે કે, તમે તમારી જમીનો પરથી ખસજો નહિ...માસિક એને ફાવે તે કરે, તો પશુ તમે સન્ય પર અડખ રહેજો. '

(પા. ૨૨૯)

આમ છતાં, ભારતભરમાં ગ્રામવિસ્તારો અને શહેરી વિસ્તારોમાં આના અનેક પ્રકારેના અન્યાયો રોજ-રોજ ફરી ફરી ધુંટાઈ રહ્યા છે, અને ભારતભરના હજારો કેન્દ્રોમાં બુદ્ધાન-કાયંકરો સક્રિય રીતે કામ કરી રહ્યા છે. છતાં, બાગ્યે જ કયાક—અપવાદ બાદ કરતાં, કબજા છોડાવવા સામેની, અથવા અમજીવી પ્રજાના જીવન મરણની સાથે સંબંધ ધરાવતી અન્યાયો સામેની એવી ખીજ અહિંસક લડતોની તેમણે દોરવણી કર્યાનું જણાવ્યું મળે છે.

સ્વરાજ્ય આપ્યા બાદ, સામાજિક પરિવર્તન માટે વિનોબા (અહિંસક) લડતોનેય મહત્ત્વ નથી આપતા એ સાચું છે.

ગાંધીજીએ અહિંસામતિ પોતાનો ' ફેક્ટિ ' અને કોઈસની ' રાજકીય ક્રીક 'નો સમન્વય સાધી, પોતાનાં હથિયારોમાં—ક્રાંતિના ઉચ્ચાલનોમાં—સૌમ્ય અને સૌમ્યતર ઉપનાસો અને વ્યક્તિગત કાનૂનભંગ, પિકેટિંગ અને

સમજવટોનાં સાધનોથી માંડી ઉમ અને ઉમતર સત્યાગ્રહો — સામુદાયિક સર્વિનય કાનૂનલગ્ન, નીકરની લડતો અને પ્રથક નિદેશનો તથા એશીય આગળ વધીને મીઠાના અમરો ઉપરના દલ્લાઓ સુધીનાં સાધનો શમેલ કર્યાં હતાં.

ત્યારે વિનોબા તો કહે છે : ને સૌમ્ય સત્યાગ્રહથી નહિ પતે તો સૌમ્યતર, અને તેથી ય ન પતે તો સૌમ્યત્તમ સત્યાગ્રહનો તેઓ આશરો લેશે... (પૃ. ૨૬૨)

વિનોબા સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિના સમયના માંધીજીના સત્યાગ્રહોને ‘ નકારાત્મક ’ (નેગેટિવ) કહાના કહે છે; અને હવે એનો ઉપયોગ ન કરવા અને ‘ વિધાયક ’ (પોઝિટિવ) એટલે કે વધુ સૌમ્યતર પ્રકારના સત્યાગ્રહોની આવશ્યકતા ઉપર ભાર મૂકે છે. તેમની માન્યતા છે કે, જેમ પિંસાની યજ્ઞિ વધારે તેમ તેમ તેની સામે વધુ ને વધુ સૌમ્ય અહિંસા જ કાર્યગત નીવડે. હિંસક લગ્ગાર્થમાં એક પહોળી બીજું વધુ ઉમ ને પ્રખર સાધન વાપરવું જરૂરી હોય છે; ત્યારે અહિંસાની બાજનમાં એથી બચવું છે.

વિનોબાની આ ગદાના મૂળમાં ગાંધીમાર્મનું જ તત્ત્વ છે. આમ જા, ગાંધીજીએ આદર્શ અને વ્યવહારનો મેળો ખવડાવી સૌમ્યનમથી માંડી ઉમતમ સત્યાગ્રહોનો આશરો લઈ અપૂર્વ મિલ્કો દાંસલ કરી દતી.

ત્યારે વિનોબા જેવળ સૌમ્યનમ સત્યાગ્રહ (આગંતી બૂદાનમૃત્તિને તેઓ સૌમ્ય સત્યાગ્રહ ગણે છે; સૌમ્યતર અને

સૌમ્યતમનુ સાકાર રૂપ હજી તેમણે રજૂ કર્યાનું અણુમાં નથી) દ્વારા જ પરિવર્તનની શ્રદ્ધા સેવે છે.

વિનોગાની આ શ્રદ્ધા અંગે, નિખાલસપણે, ચંકા અંગે છે. કારણ કે—

હરેક યુગે અનેક ઉચ્ચાલન-શક્તિઓ કામ કરતી હોય છે. તેમાંની કેટલીક જરી પુરાણી બની પાછળ દેંકાર્થ જતી હોય છે; ને તેનો પરિહાર પ્રગતિને પોષક બને છે. હા. ત. આગળ જોઈ ગયા તેમ, આજે હિંસક શક્તિ પીછેહઠ કરી રહી છે, તેથી તેનો સર્વથા ત્યાગ યુગ માગને અતુરૂપ છે; એટલા માટે કેવળ યોગ્ય જ નહિ, શક્ય પણ છે; ને યોગ્ય તથા શક્ય બંને હોઈ પારિણામદાયી પણ છે.

પરંતુ બીજી અનેક શક્તિઓ હજી પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિમા પોતપોતાનું સ્થાન ટકાવી બેઠી છે. હા. ત. હંકશક્તિ (રાજ્યશક્તિ), સંઘશક્તિ (પાર્લામેન્ટ સહિતની) પક્ષ, સ્વના, આર્થિક સંગઠનો, સામાજિક અહિંસક ઇલાજની શક્તિ), સત્યાગ્રહ (કાનુન બંગ, પિકેટિંગ, બહિષ્કાર, ઉપવાસ વગેરે).

* વિનોબા રાજ્યની કાનુન શક્તિનો અમુક સ્થિતિએ .

ઉપયોગ કરવામાં સંમતિ લાવે છે; અને સામાજિક દંપત્યની બાગતમાં ય અમુક રીતનો એનો ઉપયોગ વ્યાજ્ઞી લેખે છે, એ આપણે જોઈ ગયા છીએ.

પરંતુ સ્વરાજ્ય પ્રાપ્તિ માટે પરદેશીઓ સામે અખત્યાર કરવામાં આવેલા સત્યાગ્રહો (અહિંસક હોવા છતાં દંપત્યનું તત્ત્વ તેમાં હતું જ)નો ઉપયોગ સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિ બાદ રાષ્ટ્રીય સરકાર સામે કરવાનો ઇન્કાર કરે છે.

સત્યાગ્રહમાં જાતે જોઈમાં જવાની, જાતે માર ખાવાની જાતે જૂબે મરવાની, જાતે દુઃખ સહન કરવાની—આત્મ-ત્યાગ અને આત્મ—વિસર્જનની તૈયારી અનિરાય છે— છતાં આવા અહિંસક સત્યાગ્રહોને વિનોબા ' નેત્રેટિવ ' કહી, કેવળ વિચારનો પ્રચાર અને હૃદય પરિવર્તન ઉપર જ આધાર રાખવાનો ખામ જોધે છે.

આને સમાજ જીવનમાં જે સડે સુધી અનિર્ણય પ્રવેશી ચૂક્યા છે, અને જેનું ઉગ્ર રૂપ અર્થ—સત્તા અને રાજ્ય-સત્તામાં પ્રતિબિંબિત થઈ રહ્યું છે, તેની સામે, ગાંધીજીની તાલીમ નીચે સામાજિક હિંમત બની ચૂકેલા સત્યાગ્રહ રૂપી અહિંસક સાધનનો ય ત્યાગ, ધ્યેય પ્રાપ્તિને જ ખરેખર મોટામાં મોટી શક્તિ પહોંચાડનાર થશે એવું અમને લાગે.

એનો અર્થ એ નથી કે, વિનોબાએ સૌમ્ય સૌમ્યનર અને સૌમ્યનમ સત્યાગ્રહની દિશા બતાવી છે તે અરોચ્ય છે. પરંતુ સમાજજીવનમાંનું અહિંસક સત્યાગ્રહનું જન

જરીપુરાણું (obsolete) બની ગયું નથી; બલ્કે—તેની શક્તિ હજી વધુ ને વધુ પ્રમાણમાં પ્રગટ થાય એ જરૂરી છે; હજી સમસ્ત પ્રજામાં એનો ઉપયોગ કરવાની શક્તિ વધે એ જરૂરી છે (તો જ હિંસક શક્તિનો આખરી ત્યાગ શક્ય બનશે) ત્યારે વિનોબા સૌમ્યતમ અહિંસાનો અંતિમ ઝોક આપી રહ્યા છે.

આ બાબતમાં, શ્રી પ્યારેલાલનો ‘ સત્યાગ્રહ ’ ઉપરનો લેખ (પા. ૧૫૩) ગાંધીજીના વિચારો વધુ વ્યવસ્થિત રીતે વ્યક્ત કરનારો છે : જ્યાં પ્રજાતંત્ર છે, પણ (૧) જનતા શિક્ષિત છે, જાગૃત નથી, સ્વાર્થમાં ડૂબેલી છે (૨) પ્રજાતંત્ર હોવા છતાં પ્રજામત પ્રગટ થાય છે તેના પર ધ્યાન નથી અપાવું, તંત્રમાં જ અનેક ભૂતની ખામીઓ છે—

● આ પરિસ્થિતિમાં લોકોને કર્તવ્ય માટે જાગૃત કરવા અને વિધાનમાં પરિવર્તન લાવવા સત્યાગ્રહ કરવાનો અનુરોધ છે જ—અસત્ય, સત્યાગ્રહી સત્યની જુમિકામાં અવિચળ રહીને અંતિમ પગલા તરીકે જ કાનૂન ભંગ કરે એવી શર્ત છે.

૭

વિનોબાનો ઠમ્કોગ

આ સંદર્ભમાં ક્રિયા (action) અર્થેના વિનોબાના વિચારો ચિંતન મોખ્ય છે:

—ફળની આસક્તિ પાછળ ધસડાયા કરવાને બદલે, તેથી ઉદ્દીપ્ત અને અસ્વસ્થ બની ગમે તેવાં આંવા નાખવાની મનોવૃત્તિનો ભોગ બનવાને બદલે, આસક્તિરહિત કર્મ કરવાનો, એટલે કે સ્વસ્થ ચિત્તે કર્તવ્ય બજાવવાનો તેમનો બોધ સમજાય એવો છે.

—ઉપરાંત, વિનોબા ક્રિયા અને વિચારની ચર્ચા કરતાં ક્રિયાને વિચારને અમલમાં મૂકવાના એક સાધન તરીકે સમજવા, અને પરિણામ લાવનારા બળ તરીકે તેના ઉપર ભાર નહિ મૂકવા આગ્રહ સેવે છે (પા. ૨૬૬) તે વ્યથિત છે.

પરંતુ, તેઓ તો એટલી હદે કહે છે કે, “ શુદ્ધ વિચારનું ચિંતન કરવામાં, એને સમજવામાં, વ્યક્તિગત રૂપે એના અમલમાં અને બીજાને સમજાવવામાં આપણું કાપું પૂરું ધર્મ જવું જોઈએ...” (પા. ૨૬૭)

વિનોબા દિવસે દિવસે એ દિશામાં ઝોક લઈ રહ્યા છે ત્યાં વિચાર-પગલ્યજતા જ સર્વ કાંઈ છે, અને ક્રિયા-મિલનાતું ત્રીજું સ્થાન છે...ધીમે ધીમે તેઓ વધુ ને વધુ સૌમ્ય પ્રક્રિયા, એટલે કે જેમા ક્રિયાની તીવ્રતા ઓછી થાય અને વિચારની પ્રક્રિયા તિરસ્કાર દોષ એવી કાપ-દરિતિ અપનાવવાનો બોધ રઈ રહ્યા છે. (પા. ૨૬૭)

વળી એથી ૫ આગળ જઈ, વિનોબા ‘ કાલાતીત

‘ચંતન’ (‘કેથ’ કાયમેન્શન : ટાઈમલેસ થિંકિંગ)ની વાત આગળ ધરી રહ્યા છે.

અને ‘મનથી પર જવાની’ ‘અતિમનસ’ની ભાષા અને ભાવના પણ તેઓ રજૂ કરી રહ્યા છે. એમની એ વાત સાચી છે કે, વિજ્ઞાનના જમાનામાં માણસની પોતાની ઇચ્છા ઉપર પદાર્થના ગુણોનો આધાર હોતો નથી...એનો આધાર આપણી રુચિ કે વાસનાથી સ્વતંત્ર છે.

Wishful thinkingને વિજ્ઞાન યુગમાં સ્થાન નથી એ ખરી વાત છે; અને ‘મનથી પર’નો અર્થ જો આટલો જ હોય તો એમ યોગ્ય છે...

વળી, માનવીનું મન શુદ્ધિ અને હૃદય—ની શક્તિઓનો તાગ હજી તો લેવાયો નથી. હજી તો એમનામાં અખૂટ શક્તિના ઝરાઓ, અને ચોંકાવનારી શક્યતાઓ ભરેલી પડી છે, એ વાતની પ્રતીતિ વિજ્ઞાન અને આત્મજ્ઞાન બંને રોજ રોજ કરાવી રહ્યાં છે.

- વિનોબા એક બાજુ વિજ્ઞાન અને બીજી બાજુ આત્મજ્ઞાન (અધ્યાત્મ)નાં જિંદગીમાં અવચાલન કરી રહ્યા છે; એ બંનેનો યોગ સાધવા ઉત્સુક છે. અને બીજી બાજુ, સૌમ્યતર કર્મની વાતો કરતા છતાં, રોજના ૧૦-૧૨ માર્ફલની, પદયાત્રા રૂપી, તથા રોજના ૭-૪ કલાકનાં પ્રયત્નો રૂપી સતત કર્મનો યોગ કરતો જ જાય છે; અનેક

પ્રકારમાં દાન લેવા જ નય છે; દંજરો સેવકોની છાંત સેનાના રેલ નાખતા નય છે.

‘વિનેશ્વાનો નિકામ કૃમ્—યોગ્ય અખંડ અરખસિત પ્રાદે વહી રવો છે. અને તેઓ પોતે જ આપણા જેવાની આશંકાઓનો જવાબ આપતા હોય એમ કહેવ છે: “આત્મ પરિણામ નિશ્ચિત-માર્ગમાં આવશે એવો ધજાને ડર રહે છે. પણ મને એવો ભય એટલા માટે નથી લાગતો કે નિશ્ચિત તો પડેલેથી જ મારા મનમાં વસી ચૂકેલી છે. આથી વિશેષ નિશ્ચિત આવશે એવી શક્યતા હવે બહુ ઓછી છે. એટલે મને એનો ડર લાગતો નથી...”’ (પા. ૨૬૧)

અને વળી પાછા ‘સામુદાયિક સંઘર્ષમાં હોય નથી,’ એમ હિંમેરીને બ્રહ્મચર્ય વિચાર, બ્રહ્મચર્ય આચારના નાના કુડાળાથી જગર નીકળી સામુદાયિક સંઘર્ષ અને આચારના વિદાળનમ્ વિચાર સુધી દોડી પડેલો છે:

“બુદ્ધિદાનને હોમા વિના, એ બુદ્ધિદાને આપણી વિચાર સિદ્ધિના એક સાધન તરીકે પકડી રાખી, બાકી એકદમ શુદ્ધ અહિંસા-વિચારને જ દુનિયામાં ફેલાવો, અને એમાં ચિત્ત શુદ્ધિની દૃષ્ટિએ અનિવાર્ય, નેહની પણ તપસ્વા કરતી પડે તે આપણે પોતે કરીએ—એ આપણું કામ હોય” એમ એ. ફ. માનું જુ. કે આત્મ મર્ત્ય તે આપણે એમાંથી નહીં જીએ. આ વિચાર પ્રસાદમાં, જુદાનુજ પ્રસાદમાં નેહમાં વેળાને આપણે મેચી દીધાં છે, એવી

ઘણાં વધારે લોકોને આપણે જોવા સહીશુ..." (પા. ૨૬૮)

આમ, વિનોબા વિચાર અને કર્મનો મેળ ઈતિ સાવધાનીપૂર્વક ખવડાવવા માગે છે. પરંતુ એમનો જોડ સામાજિક વિચાર પ્રચાર દ્વારા અને વ્યક્તિગત કર્મ દ્વારા, સડોને ટાળીને, સમસ્યાઓ ઉકેલવાનો છે; એટલું તો સારું છે.

આવું વલણ સર્વોદયના વિકાસને જ હાલને તબક્કે અવરોધક બનશે એવો ભય અસ્થાને નથી.

હજી એક બીજો અત્યંત મહત્વનો મુદ્દા વિચારવો બાકી રહે છે :

ક્રાંતિ-સિદ્ધિનું સ્થાયીત્વ

ઠાઈ પણ ક્રાંતિ એકવાર અમુકે હદે સફળ થયા પછી પણ, તેના પાયાની સંરક્ષાનું અને તેના નવા નવા વિકાસને અનુરૂપ સામાજિક પેટર્ન બનાવવા સગી નક્કર રૂપ ધારણ ન કરે ત્યાં સગી એ ક્રાંતિ અસ્થાયી બની જાય છે !

આવા પેટર્ન વિષે વિનોબા સતબળ મોન સેવતા જણાય છે.

અલગત, સર્વોદય-આયોજનમાં આમપ્રચારનો, મહુલક્ષી સહકારી મંડળો, મ્યુનિસિપાલિટીઓ અને આયોજન ઘટકોના ઉદ્દેશો છે પરંતુ સર્વોદય આ-શી સંસ્થાગત રીતિ સ્થાયીરૂપ પામે ને માટેના પ્રયાસો કેના હશે તેની રૂપરેખા,

તેને અંગેના 'કડી'નું વિચારો હજી વિનોબા દ્વારા રજૂ થયા નથી. મી દાંતવાળાએ તેમના સેખમાં આ સમસ્યાની જિદાણુથી ચર્ચા કરી છે (પા. ૬૨થી ૯૧); અમને લાગે છે કે, આદર્શો ગમે તેટલા બ્રહ્મ દોષ અને એક વખતે એક જમાનાના નાગરિકોએ તેનો અમુક હદે સ્વીકાર કરી લીધો હોય, છતાં તે પેઢી-દર પેઢી સહજ-સામાજિક-વ્યવહાર તરીકે અમલી બને તે માટે સામાજિક-સંસ્થાગત-પાયો ક્રાંતિની સાથે જ નિર્માણ જવો અનિવાર્ય છે.

આજ સુધીમાં, આશરે ૩૦૦૦ મામદાનો નોંધાયો છે. તેમાં આશરે ૨૦૦૦ ઓરિસાના આદિવાસી પ્રદેશ કેરાપુટમાં છે; અને બીજાં મોટાંભાગનાં (સત્યમજ બપાં-બૂજ અપવાદ સિવાય) પણ આદિવાસી અધવાં અત્યંત પછાત પ્રદેશોનાં અને જ્યાં મુઠીવાદી અર્થસંબંધો હજી વિકસ્યા નથી તે પ્રકારનાં છે. હજી વર્તમાનપુત્રી વ્યવહાર પ્રયોગો થયા બાકી છે.

વધુમાં, ૭ વર્ષના આદિસન દરમ્યાન ૩૦૦૦ મામદાનો અને આશરે ૫૦ લાખ એકર જમીન પ્રાપ્ત થઈ છે; સંપત્તિ-દાન પણ મોટી સંખ્યામાં પ્રાપ્ત થયાં છે; અને હજારો બુદ્ધનમેદો (મુસિહિન અને અસિહિન વર્ગમાંથી) ખેતરમાં ખેતરમાં આવ્યા છે; સત્યમજ દરેક બાબમાં તેનાં સામર્થ્ય-પત્રો પ્રજા સાથે હે-હબ્બોની સંબંધમાં; અને બાળતની દરેક મુખ્ય બાબમાં દોહજો પુસ્તકોની ભવિષ્ય પ્રજા પ્રજા થઈ છે. જો તમામ વસ્તુ અને વસ્તુનું વિચારો અને

કાર્યકરોની સહાનુમૂતિ પણ પ્રાપ્ત થઈ છે. આમ, એક આંદોલન, તરીકે જૂદાન આજના સ્વાસ્થ્ય' વિરલ આંદોલન છે.

૧. બગી, સરકારે પણ આમદાની ગામોનો કામદેસર સ્વીકાર કરી, સરકારી વિકાસ યોજનામાં તેમને સામેલ કરી તેનો લાભ આપવાનું શરૂ કર્યું છે. અને કેટલાંક સ્થળે તો, સરકારી કર્મચારીઓના સંપર્કમાં રહી જૂદાન સેવકોએ આમદુનર-ચનાનું કાર્ય ઉપાડવું પડે એવી જવાબદારીઓ પણ આવી પહોંચી છે.

આમ, જૂદાનઆંદોલન નક્કર જૂમિકા ઉપર જીતું છે.

પરંતુ ત્યારે, ઉગરો સેવકો, લાખો સહાયકો અને હમ-દો પાસે સર્વોદયી ક્રાંતિનું સ્વરૂપ, તેની સિદ્ધિનો પથ, અને વ્યવહારુ સમસ્યાઓ પ્રત્યેની દ્રષ્ટિ સહિતની કોઈ વ્યવસ્થિત સૈદ્ધાંતિક-પ્રયોગાત્મક રૂપરેખા મુદ્દાં પેશ થઈ ન શકવાને કારણે (વિનોબા, કદાચ, ધરાદાપૂર્વક સંસ્થાગત ઢાંચા પ્રત્યે ઉદાસી છે; તેમ આવી રૂપરેખા માટે ૫ ઉદાસી હશે ?) ક્રાંતિકારી તત્ત્વોને જરૂરી તાલિમ આપવાનું અને તે દ્વારા સર્વોદયી દષ્ટિ અને કાર્યની એકતા સ્થાપવાનું, કોઈ પણ ક્રાંતિ માટે અત્યંત ગહત્વનું અને અનિવાર્ય કર્તવ્ય, અધૂરું જ રહ્યું છે !

કોઈ પણ ક્રાંતિ જ્યારે આંદોલનના સ્તર ઉપર સફળતાને વરી હોય, ત્યારે તો આવી ઉદાસીનતા એ આંદોલનને નિશ્ચિત

૩૦ ટકા મત મળ્યા હોય તેવા પ્રતિનિધિઓને જ દરેક પક્ષે પોતાના ઉમેદવારો તરીકે જિલ્લા રાખવા.

૩. ભારતના ને પક્ષો “ સંમંજવાદ અને લોકશાહી ” માં માનતા હોય તેવા તમામ પક્ષોની પરિષદ વડા પ્રધાને બોલાવવી. અને એવી પરિષદમાં સૌને માન્ય એવા કાર્યક્રમ ઘડી કાઢવો. અલબત્ત, દરેક પક્ષને આ કાર્યક્રમ અંગે પોતાના વિચાર જાહેરમાં મૂકવાની છૂટ હોવી જોઈ એ. પરંતુ સૌ પક્ષોએ આ સ્વીકારેલા કાર્યક્રમના અમલ માટે લાગી જવું જ જોઈ એ.

૪. વડા પ્રધાન પં. નહેરુ, આઆઈ વિનોબા ભાવે તથા અન્ય રાષ્ટ્રીય નેતાઓએ ૬ લાખ સ્વાયંચરિત સ્વયંસેવકો માટે હાકલ કરવી જોઈ એ. આ સ્વયંસેવકો પસંદચિત બની રાષ્ટ્રીય નવધનરના કામમાં લાગી જઈ આમ-પ્રખરે ઉત્સાહિત કરે.

આ ઉપરાંત—

તાજેતરમાં શ્રી જયપ્રકાશ પં. નહેરુ સમક્ષ ને ૧૧ મુદ્દાનો કાર્યક્રમ સ્મૃ કર્યો છે, તેમાં નીચેના મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે —

૧. જુદાન-આમદાન પ્રવૃત્તિને ટોકા.

૨. જમીનની માલિકીનું નિયંત્રણ—અમુક એકરથી વધુ રાખી ન શકાય.

૩. જેની તથા સ્વતંત્રતાના વિકેન્દ્રીકરણની દિશામાં વિકાસ.

૪. ત્રણ વર્ષમાં અનાજનું ઉત્પાદન સત્રતગત બનવાનું થાય તે પ્રકારે આજના કમ્યુનિટી પ્રોગ્રામને કૃષિ આદિસત્રતા ફેરવી નાખવો.

૫. નફા ઉપર નિયંત્રણ.

૬. શિક્ષણ અને વૈજ્ઞાનિક ઉપચારનું સામાજીકરણ.

૭. છુનિયાદી શિક્ષણને ઉત્તેજન.

૮. મુલાનો માટે મિલિટરી તાલીમ.

૯. બેંકોનું રાષ્ટ્રીયકરણ.

શ્રી જયમકાસ પોતાના સુરોપના પ્રવાસ દરમ્યાન યુગોસ્લાવીઆનો રાજ્યતંત્ર અને અર્થતંત્ર અંગેના વિકેન્દ્રીકરણના પ્રયોગથી પ્રભાવિત થયા હતા. અને તેમણે તે તરફ લક્ષ્ય બેંચી બારતને તેમણે શીખવાનું ઉદ્દેશ્ય રાખ્યું છે.

૧૨મી માર્ચ-૧૯૫૩ : માંદગી પછી ચેત્રાનેો ફરી આરંભ. શ્રમદાનયજ્ઞનેો આરંભ.

૨૫મી માર્ચ-૧૯૫૩ : બે વર્ષમાં ૨૫ લાખ એકર ભૂમિ પ્રાપ્ત કરવાનો સંકલ્પ સિદ્ધ થયો.

૧૦મી જાન્યુઆરી-૧૯૫૪ : બિહાર માટે ૩૨ લાખનો હિસ્સો ઠર્યો.

૧૮-૧૯-૨૦ એપ્રિલ-૧૯૫૪ : બોધગયા-સંમેલન (છઠું) જીવનદાનની ઘોષણા.

૧૯મી સપ્ટેમ્બર-૧૯૫૪ : વૈદનાથમાં પંડાઓનો પ્રહાર
૧લી જાન્યુઆરી-૧૯૫૫ : બિહારમાંથી વિદાય
(બિહારમાં ૨૭૫ માસની લાખામાં લાંબી યાત્રા દરમિયાન
૨૮૬૪૨૦ ફાતાઓ મારફત ૨૨૩૨૪૭૪.૩૬ એકર ભૂમિ-
પ્રાપ્ત.) બંગાળ-પ્રવેશ-૨૫ દિવસની દૂંઝી યાત્રા.

પાંચમું ચરણ : ભૂમિકાંતિ

૨૧મી જાન્યુઆરી-૧૯૫૫ : ઓરિસ્સા-પ્રવેશ.

૨૧-૨૨-૨૭ માર્ચ-૧૯૫૫ : જગન્નાથપુરી-સંમેલન
(સાતમું)

૨૯મી મે-૧૯૫૫ : કોરાપુટ-પ્રવેશ (૪ માસ યાત્રા-
૫૫ માસદાન ૮૧૨)

૧લી ઓક્ટોબર-૧૯૫૫ : આંધ્ર-પ્રવેશ.

૨જી જાન્યુઆરી-૧૯૫૬ : પુનઃ તેલંગણ-પ્રવેશ

૧૩મી મે-૧૯૫૬ : તામિલનાડુ-પ્રવેશ.

૨૬-૨૭-૨૮ મે-૧૯૫૬ : કાંચીપુરમ-સંમેલન (આહમુ)
આમદાનને પાથે આમસ્વરાજ્યનું ચિત્ર રજૂ કર્યું.

૯મી જુલાઈ-૧૯૫૬ : પોંડીચેરી-આશ્રમની મુલાકાત :
દિવસમાં બે વાર યાત્રાનો પ્રયોગ.

છઠ્ઠું ચરણ : તંત્ર-મુક્તિ, નિધિ-મુક્તિનો આરંભ

૨૧-૨૨ નવેમ્બર-૧૯૫૬ : પલનીમાં તંત્ર-મુક્તિ અને
નિધિ-મુક્તિનો ઠરાવ-પંચમાં સૂચિકાંતનું એલાન.

૨૫મી જાન્યુઆરી-૧૯૫૭ : તિરુમંગલમ તાલુકાનાં
બધાં ગામના આજેવાનોનો તાલુકા-દાનનો સંકલ્પ.

૧૫મી એપ્રિલ-૧૯૫૭ : કન્યાકુમારીના તટે ' કરેંજે
યા મરેંજે 'ની ભીષ્મ-પ્રતિજ્ઞા.

૧૮મી એપ્રિલ-૧૯૫૭ : કેરલ-પ્રવેશ.

૯-૧૦ મે-૧૯૫૭ : કાલડી-સંમેલન (નવમું)

૧૧મી જુલાઈ-૧૯૫૭ : શાંતિ-સેનાનો વિચાર પ્રથમ
રજૂ થયો, ટોઝીકોડ.

૨૭મી ઓગસ્ટ-૧૯૫૭ : કેરલમાં શાંતિ-સેનાનાં મંડાણ,
મંજેશ્વર.

૨૪મી ઓગસ્ટ-૧૯૫૭ : કણ્ણૂટક-પ્રવેશ.

૨૧-૨૨ સપ્ટેમ્બર-૧૯૫૭ : ઇલવાલ-પરિવહની સર્વ-
સંમત સંહિતા.

૨૫-૨૬-૨૭ સપ્ટેમ્બર-૧૯૫૭ : મૈસુર નિવેદક-શિબિર.

વિચાર. " " " : શાંતિ-સેનાનો પૂર્ણ
વિચાર.

૮-૯ નવેમ્બર-૧૯૫૭ : રચનાત્મક કાર્યકર્તા પરિષદ,
આરસીકેરે, મેસર.

૨૩મી માર્ચ-૧૯૫૮ : મહારાષ્ટ્ર-પ્રવેશ.

૨૯મી મે-૧૯૫૮ : પંદરપુરમાં વિદ્યાળા મંદિરમાં સર્વ
ધર્મીઓ સાથે પ્રવેશ.

૩૦-૩૧ મે, ૧ જૂન-૧૯૫૮ : પંદરપુર સંમેલન (દસમું)

૨૫મી જૂન-૧૯૫૮ : સર્વોદય પાત્રનો વ્યવસ્થિત પ્રયોગ
અભિજ્ઞેગાર્થ.

૮મી ઓગસ્ટ-૧૯૫૮ : સર્વ-સેવા-સંઘનો જન્મ આધારિત
ધરાનો ક્રાંતિકારી નિષ્ક્રમઃ આજ્ઞાસંગત.

૮મી સપ્ટેમ્બર-૧૯૫૮ : જૂદાનયત્રમાં સીમાચિહ્નરૂપ
૧૫૩ ગ્રામના પૂરા અઢાણી મદાલતનુ દાન.

૨૨મી સપ્ટેમ્બર-૧૯૫૮ : ગુજરાત-પ્રવેશ.